

سنڌ ۾ مارڪسزم - ليننزم جو پرچارڪ

سماجواد

به
ماڻھو
حيدرآباد

(اڪھن ڪٽيارڙھين ڪڙي) جنوري 2016ع مارچ اپريل 2015ع

ايڊيٽر

شاھه عنايت

ايڊيٽوريل بورڊ

بادل سنڌي، عاليه بخشل،
لطيف لغاري،
جاويد راجپر، بخشل ٿلهو،

ڪامريڊ آزاد ماڇي، فيض
ڪيريو، فيض ڪيريو

ڪمپوزنگ ۾ لي آئوٽ
انور حسين سومرو

عيت: 50/=

لکپڙهه لاءِ ايڊريس

فلٽ نمبر 310-311 V.I.P اپارٽمينٽ

مين قاسم آباد، حيدرآباد

Cell # 03443333888

فهرست

ايديتوريل

ڏيھي سياسي صورتحال

مڪاني حڪومت نظام : ماضي کان حال تائين

نصير ميمڻ

لوڪل باڊي چونڊ نتيجا □ عوامي نقطه نظر

شاهه عنايت

جم پوري سوال اور فوج کي مقبوليت

عاصم سجاد اختر

سورج کا شير، گوادر

شا □ محمد مري

تعليمي نظام تي هڪ نظر

سرمد سمحو

اٿس □ ترميمن جي تاريخ □ نظريه ضرورت

5

مختيار راهو

زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو

9

فيض کيريو

شڪارپور واقعو، سنڌ لاءِ نئون چئلينج

9

نثار لغاري

تعليمي نظام جي تباهي

9

اديب رثر يادل سنڌي

عالمي سياسي صورتحال

يورپ □ بناهگيرن جو مسئلو

امين قريشي

ترڪيءَ روسي جهاز کي ڇو ڪيرايو؟

ڪان هيلن

گُرد قومي سوال

جاويد راجير

افغانستان جو سواليه مستقبل

16

جاويد يعقوب

عالمي انقلاب اور □ ماري ذميداري

68

عاصم سجاد اختر

نظرياتي ادب

24

نظريو ڇا آهي؟

ج. رحمان / شفقت قادري

لنن ازم حا مسئلا

جوزف اسٹالن / امین

قریشی

كُلُّ ۞ حُزْ

بخشل تلو

زبانوں کو بھی جماعت پریت جائے۔ آمریت نہیں....

شاداب مرتضیٰ

فلسفی حی تاریخ

البتكس

آزاد ماحی

سائنس

زلزلو کیئن ٿو اچي؟

اسد نارحو

ادب

مختصر کھاٹون

لیکک: علی رضا قاضی

حسن محتویٰ کی کتاب "کوئل شاہ" کی کتھا" پر لکھا گیا ایک تبصرہ

37

آبُ آبُ گندین مُئین

محبوب شاہ

اصولي □ ترميم پسنند سياست

47

جاوید راجپر

مها انقلابيت: ڪاپي ڌر جي پراڻي بيماري

52

بخشیل تلهو

رابندر نات تیگور، هڪ وچايل ملڪ جو ماڻهو

52

برجیش مشر / امین قریشی

فلسفی حی تاریخ

تیلیز

73

آزاد ماحی

ناری واد

بشیر شاہ

شخصیت

بولی □ جنسی متیید

73

پریانکا

صنفي جبر جي نظر تي سازي
82

شيرون سمت/سرمد
شخصيت

سڀ ڪجهه ڪونه ڏٺو (ڪامريڊ غلام قادر ميراڻي کي پڻا)
ڪامريڊ سويو گيانچنداڻي جي موڪلاڻي، ڪاٻي ٽر جي هڪ دور جي

هينڊنگپور هٿن جي قاتلن جا پيرا ڪنهن هڪ پاسي نه آهن

11 سيپٽمبر 2012 تي ڪراچيءَ ۾ علي اشرف ائينز واقعي ۾ اڍائي سوءَ کان مٿي پور هٿن جي جيئري سڙي وڃڻ واري سانحي جي تحقيقاتي رپورٽ نيٺ اڍائي سالن بعد مڪمل ٿي سامهون اچي چُڪي آهي. جوائنٽ انويسٽيگيشن ٽيم جي رپورٽ مطابق اهو لڳ ڀڳ ڪانڊارينڊر واقعو هو ۽ هڪ حادثو نه بلڪه مڪمل رٿابنديءَ سان ڪرايل هڪ اهڙو شعوري ڪوس هو جنهن ۾ اجل جو شڪار ٿيندڙ پور هٿن جي رت جا چنڊا نه ته صرف سنڌ جي ٻيون نمبر وڏي پارلياماني پارٽي ايم ڪيو ايم جي وحشيائي ڪردار جي ساک ڏين ٿا ۽ نه ئي محظ پنهنجي 40 سالن کان مٿي مليرينجرز مامري تي سنڌ ۾ مرڪز ۾ ڇڪتاڻ

گهڻو وقت ناهي گذريو جو سولين حڪمرانن بنا ڪنهن گڏيل مزاحمت جي فوج جي ڪردار کي آئيني ۾ عدالتي ڊڪ ڏئي عسڪري ناڪيلي پنهنجي نڪ بائي ڇڏي هئي. پر تڏهن به ڪجهه آزاد من عنصرن دانھيو بئي ته عسڪري ادارن کي ڏنل اهي اختيار سياسي ماڻهن خلاف ئي استعمال ٿيندا. ”اٺ تڏهن بي رڙيا جڏهن پورا بئي سيا.“ ٿيو به ائين ئي، سولين حڪمرانن جي ناهليءَ، ڪرپشن جڏهن هئي هنڌ ڪيو ته اصل واڳ ڌڻي جيڪي انهن ڪرتوتن ۾ سولين جا به ابا هيا سي صاف سٿرا ٿي صفائي ڪرڻ لاءِ اڳيان اچي عوامي همدرديون حاصل ڪرڻ لڳا. ڪراچي اندر تارگيت ڪلنگ، پتي خوري ۾ دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاءِ رينجرز آپريشن جڏهن ڪرپشن جي سوال کي کڻندي، آصف زرداري جي ويجهي بار ڊاڪٽر آصف سميت سنڌ حڪومت جي وزيرن ۾ مشيرن ۾ هٿ وجهڻ شروع ڪيا ته بي بي حڪمرانن کي ارڙهين

ترميم ۽ سنڌ جي خود مختاري ياد آئي ۽ سنڌ اسيمبلي منجهان قرارداد پاس ڪرائي رينجرز اختيارن کي محدود ۽ مشروط ڪيو ويو. جنهن ۽ ڪنهن به سرڪاري آفيس يا آفيسر تي چاڀي کان بهرين وڌي وزير يا چيف سيڪريٽري جي اجازت لازمي هئي پر مرڪزي سرڪار جنهنجي دعويٰ هئي ته اها سنڌ رينجرز تي سالانو 9 ارب رپيا خرچ ڪندي آهي سا اڳيان آئي ۽ رينجرز کي 60 ڏينهن لاءِ سمورا اختيار ڏئي ڇڏيا. سنڌ حڪومت ان عمل کي سنڌ تي حملو قرار ڏئي وفاق کي وري به لکيو ۽ آئيني آرٽيڪل ياد ڏياريا پر ڪنهن کي خبر ناهي ته ملڪ جو آئين به ملڪ جي تاريخ حيان اهڙن تضادن سان ڀريل آهي جنهن کي چڪو ڏاڍو هوندو آهي سو ئي سهي تشريح ڪندو آهي سنڌ حڪومت وٽ پنهنجي آئيني اختيارن لاءِ جيڪڏهن آئين جو آرٽيڪل 147 هو ۽ مرڪز وٽ به آرٽيڪل نمبر 149 موجود هو. تنهنڪري اهو سوال ته ڪنهنجو آرٽيڪل ڪنهن تي ڳرو ثابت ٿيندو ته انجو جواب آرٽيڪل ۽ موجود وضاحتن منجهان نه پر آرٽيڪل نشان موجود قوتن جي سگهه تي آڌاريل هو. سو هنن ستن جي لکڻ تائين رينجرز آزاديءَ سان پنهنجو ڪم بهر شروع ڪري ڇڏيو آهي ۽ امڪان آهي ته سنڌ حڪومت سان چڪتاڻ گهٽ ڪرڻ لاءِ نواز شريف جلد ئي ڪراچي اچي پاڻ بڌاري ڪندو. ان سموري صورتحال ۽ ٻن بورچوا بارتين جي بيهڪ ڪجهه هن ريت آهي ته فنڪشنل ليگ ۽ ڪجهه ٻيون بارتيون رينجرز جي حق ۽ آهن پر سندن مامرو اتي ڪونه ٿو پهچي، اهي ته هميشه بي بي مخالفت ۽ ان حد تائين وينديون آهن جتي خود وردي وارا به ناهن سوچيندا. بي باسي ايم

ڪيو ايم آهي جيڪا ان مامري ۾ پاڻ کي غير جانبدار رکڻ جو پوز ڏئي رهي آهي ۽ ساڳي وقت بي بي تي پنهنجي پراڻي ڪاوڙ جو اظهار به ڪري رهي آهي ڇو ته جڏهن مٿن سخت آپريشن جاري هيو تڏهن بي بي به مٺي به ماڻ ته مٺي به ماڻ واري ڪار تي عمل ڪيو هيو. ان سموري چڪتاڻ ۾ اسان ڇهين عوامي قوتن لاءِ به سوال پيدا ٿئي ٿو ته آهي پنهنجي همدردين يا پنهنجي توانائن جو اٺ ڪهڙي پاسي ويهاري يا اهو ته ڪنهن پاسي جهڪاءُ ڏيکارڻ ضروري به آهي يا ان سموري چڪتاڻ کي پورجوازي جو داخلي رجحان قرار ڏئي عوامي صنف ۾ ٻنهي جي عوام دشمن ڪردار کي وائڪو ڪرڻ تي زور ڏئي پنهنجي مزاحمت جا ڪچا پڪا بنياد وجهجن. اسان سمجهون ٿا ته اهو آخري آپشن درست آهي. ان وردي وارن جو ساڻ ڪهڙي ريت ڏئي سگهجي ٿو جيڪي سنڌ جي سياسي ڪارڪنن کي سموري ڳوٺ آڏو کڻي سندن لاش ڦٽا ڪن ٿا يا وري ان نام نهاد جمهوري پارٽي جي سنڌ جي خودمختياري واري راڳ کي چو ڪنائجي جنهن ٻنن ستن سالن ۾ عوام لاءِ هر قسم جي تباهي آڻي سنڌ ۾ جمهوريت کان ئي بهترين انتظام ورتو آهي. سو اسان لاءِ نه گهٽتائي گهٽ ۾ آهي نه ڪمي ڪنوار ۾ آهي. تنهنڪري هي وقت ڪنهن هڪ ڌر جي اک سان بي ڌر جا مامرا ڏسڻ جو نه پر پنهنجي اک سان سمورو عوام دشمن ٽڪسٽ ڏسڻ، سمجهڻ ۽ ان خلاف مزاحمت تيز ڪرڻ جو آهي.

ڪي پورهيتن جي حقن جي خود ساختہ علمبردار ”پيپلز پارٽيءَ“ جي پورهيت دوستي جي پٽ وائڪي ڪن ٿا، پر مجموعي سماجي بيحسنيءَ تان پردو ڪڍندي ملڪ ۾ موجود تمام ترقي پسندن جي ترقي پسندي تي پڻ سوال اٿارين ٿا ته ملڪي تاريخ جو ايترو وڏو وحشياڻو ڪوس آخر ڇو منجهن گهريل جنگ نه هاري سگهيو؟ 6 فيبروريءَ تي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ پيش ڪيل ان تفصيلي تحقيقاتي رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ايم ڪيو ايم جي سيڪٽر بلديا جي انچارج رحمان رفيع پولا فيڪٽري طرفان 20 ڪروڙ ڀتو نه ڏيڻ سبب ساڻن سان گڏجي 11 سيپٽمبر 2012 تي فيڪٽري کي ڪيميڪل هاري باهه ڏني. رپورٽ ۾ ان کان به وڌيڪ چرڪائيندڙ انڪشاف اهو ڪيو ويو آهي ته مجرم رفيع پولا، جيڪو پٺين گهٽ وڌ به اڍائي سالن کان رياستي گجهن ادارن جي تحويل ۾ آهي، تنهن 2013 ۾ ئي اعتراف جرم ڪري ورتو هو! تڏهن سوال اهو ٿو پڻا ٿئي ته مجرم ۾ سندس سياسي وابستگيءَ جي چڱيءَ ريت ڄاڻ هوندي به رياستي ادارن کي ان حقيقت تان پردو ڪڍڻ ۾ آخر ايتري دير ڇو ٿي؟ ان جرم جو پردو تڏهن فاش نه ڪرڻ ۾ هاڻ هن مخصوص وقت تي ان رپورٽ کي پڌرو ڪرڻ پٺيان رياستي اسٽيبلشمنٽ جي اڃاندا ڇا آهي؟ قانوني ماهرن مطابق ايم ڪيو ايم بابت هن ويل ٿيل انڪشاف جي بيهڪ اهڙي آهي جو مٿس ڪو وڏو مامرو بيهي نه سگهندو. ٻين لفظن ۾ ايم ڪيو ايم کي سوڙهو ڪرڻ سان گڏ کين تحفظ ڏيڻ وارو پتو ڪم ڪرڻ ۾ لاءِ ايندڙ وقت ورتو ويو. ڇا اسان نه ڏٺوسين ته رپورٽ جي ظاهر ٿيڻ جي ٻي ڏينهن ايم ڪيو ايم سنڌ حڪومت ۾ شامل ٿيڻ تي راضي ٿي وئي. ساڳي وقت ايم ڪيو ايم اڳواڻ رثوف صديقي جو بيان به سامهون آهي ته رحمان پولا جي اعتراف جي ڪا قانوني حيثيت ڪونهي. بهرحال بحرحال اسان سمجهون ٿا ته نه صرف ايم ڪيو ايم پر مل مالڪ ۾ ليبر پارٽمنٽ سان گڏ اها جرمن ڪمپنيءَ (KIK) به انهيءَ ڪوس ۾ برابر جي پاڳيواري آهي جنهنڪا پنهنجي لاءِ ڪپڙا ٺهرائڻ مهل پورهيتن جي انساني ماحول واري اصول کان ڪن لاثار ڪئي. ساڳي وقت هن ملڪ جي ڪارپوريت ميڊيا جو ڪردار به شرمناڪ حد تائين ڪريل رهيو. جنهن لاءِ جي آءِ تي رپورٽ ۾ سوين پورهيتن جي قاتلن بابت ٿيل انڪشاف کان وڌيڪ پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم جي چيف سيلڪٽر معين خان جي ڪيسينو (جواخانيو) ۾ وڃڻ واري خبر اهم آهي. اها بربڪنگ نيوز به ٿيندي ته انهيءَ تي ٽاڪ شوز به ٿيندا. پڇاڻا به ٿيندا ته سزائون به ٿينديون پر 258 پورهيت ڄڻ ته انسان نه پر گودام ۾ پيل ڪو وکر هيا. حقيقت ته هيءَ آهي ته هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي پورهئي جي

مناسب حالتن ۾ اجوري کان ويندي پورهئي لاءِ عمر جي هڪ مقرر حد، ڏهاڙي پورهئي جي هڪ مقرر وقت، پورهئي جي عمل ۾ صنفِي امتياز توڻي پورهيتن کي ريگولرائيز ڪندي کين کي (نالي مائٽر ٿي سهي) قانوني حق ۾ ضمانتون ڏيڻ جهڙن ڪوڙ سارا سيارن بنيادي مامرن ۾ دنيا ۾ تنزل جا رڪارڊ ٿيندا هجن، جتي رسمي شعبي ۾ ڪم ڪندڙ 5 سيڪڙو مزدورن کان ٻاهر ملڪ جا 95 سيڪڙو مزدور نيڪيڌاري نظام ۾ پيڙهيا هجن ۾ ڪم دوران مرڻ تي ڪفن کان به محروم رهن، اتي هڪڙا ماڻهو انسان ۾ ٻيا ماڻهو صرف انگ هوندا آهن، هاڻي انگن جون ڪهڙيون ضرورتون ۾ ڪهڙا حق؟ سنستو پورهيو هن ملڪ جي وڏي ۾ وڏي ايڪسپورٽ به آهي ته هن ملڪ ۾ پرڏيهي ٺاڻي کي چڪڻ جو سڀ کان سگهارو ۾ ڪارآمد ذريعو پڻ. هيءَ حالت رڳو هن ملڪ جي مزدورن جي نه بلڪه پوري ٽين دنيا جي پورهيتن جي آهي جتي پهرين دنيا جي ضرورتن (۾ گهڻي قدر عياشين) جي سنستي اگاهه تي پورائي لاءِ بين الاقوامي سرمايو ٽين دنيا جي پورهيتن جو رت پيئندو موڙ ٿيندو پيو وڃي. علي انٽرپرائيزز سميت هن ملڪ جا ڏيهي توڻي پرڏيهي ڪارخانا ۾ ملون پڻ اهڙن ئي هڪ گيس چئمبرن جا مثال آهن جتي سون هزارن جي تعداد ۾ چُرندڙ ۾ رسندڙ پورهيتن جو جيتري ته ڪوئي داد فرياد نه ٿو ٿئي پر ائين سڙي خاڪ ٿي وڃن بعد به سندن ورلي ئي ڪوئي والي وارث ٿئي ٿو. اها اميد ته تريبڊ يونين تحريڪ ۾ پورهيت سوال تي سياست ڪندڙ ڌرين کان ئي ڪري سگهجي ٿي. پر تريبڊ يونين تحريڪ داخلي طور تي موقعي پرستائي رجحانن ۾ خارجي طور پاڻ مٿان نجڪاري جي لٽڪيل تلوار جي پوءِ ۾ ورتل آهي، جڏهن ته پورهيتن جي نمائندگي جي دعويٰ ڪندڙ حقيقي سياسي ڌريون اوسر جي ابتدائي ڏاڪن تي آهن جتي پورهيتن سان سندن عضويت رشتو اڃا جڙي ناهيو سگهيو. ٻين لفظن ۾ ”پورهيت سياست“ پورهيت کان ۾ پورهيت وري پنهنجي سياست کان اڃا تائين اوڀرا آهن پر هي صورتحال وڏي عرصي تائين موجود رهي ناهي سگهندي. ڀلي حڪمران ۾ رياست، پورهيت طبقي کي ڪڏهن فرقيواريت جي نالي ۾ ته ڪڏهن نسل پرستيءَ جي نالي ۾ ورهائڻ لاءِ ٻئي ننهن جوڻيءَ جو زور ڏيندي رهندي رهي پر حالتون ٿوڙ ڦوڙ کانوڌيڪ، پورهيتن کي هڪ ٿيڻ لاءِ هر دفعي، پهرين کان وڌيڪ همٿائينديون. اهو ڏينهن پري ٿي سگهي ٿو پر اثر نه. اهو ئي تاريخ جو سبق آهي اها ئي مستقبل جي نويد آهي.

مارچ/اپريل 2015 عيسما حواد

جيئن ته اسان مختلف سببن جي ڪري سما حواد جنوري فيبروري شايع ڪري نه سگهياسين، تنهنڪري اسين پنهنجي مانوارن پڙهندڙن کان معافي جا طلبگار آهيون. اسان اها پريور ڪوشش ڪنداسين ته رسالي جي به ماهي هٿن واري تعارف سان وقت سر انصاف ڪري سگهون. مهرباني (ادارو)

آئين ۽ ترميمن جي تاريخ ۽ نظريه ضرورت
مختيار راهو

مڪاني حڪومت نظام : ماضي کان حال تائين

نصر ميمڻ

اڙهين آئيني
ترميم وسيلي آئين ۽
شامل ڪيل آرٽيڪل
A-140 چوي ٿو ته هر
صوبي کي قانون
موجب مڪاني
حڪومت جو نظام
قائم ڪرڻ گهرجي ۽
مڪاني ادارن جي
چونڊيل نمائندن ڏانهن

سياسي، انتظامي ۽ مالي ذميواريون ۽ اختيار هئڻ سبب سطح تي
منتقل ڪرڻ گهرجن. مڪاني چونڊون اليڪشن ڪميشن ٻارن
ڪرايون وڃن. ”هونءَ ته 1973ع جي آئين ۽ مڪاني ادارن
بابت شق موجود هئي پر ان ۽ اختيارن جي منتقليءَ بابت
ايڏيون چئڻون هدايتون موجود نه هيون. 18 هين ترميم جي
اختيارن جي منتقليءَ جو ذڪر ڪيو اتي به اهم گهٽتايون ان ۽
رهجي ويون. هڪ ته مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ جي
مدت نه ڄاڻائي وئي، جنهن ڪري صوبائي حڪومتون پاڻ کي
ڪنهن خاص زمري اندر چونڊون ڪرائڻ جون باند نه ٿيون
سمجهن ٻيو ته اختيارن جي منتقليءَ بابت مڪاني ادارن جي
سبحڪتس جي ڪا لسٽ نه ڄاڻائي وئي. هن وقت وفاقي
سبحڪتن جون به لسٽون ڏنل آهن جن مان هڪ گڏيل مفادن
واري ڪائونسل لاءِ آهي. هڪي اسم وفاقي لسٽ ۽ ناهن، اهي

صوبائي اختيارن هيٺ اچن ٿا. مڪاني حڪومتن جي اسمن جو شيدول نه هجڻ سبب اها صوبائي حڪومتن جي مرضي آهي ته اهي پنهنجي مرضي ۾ پسند سان ڪي اختيار مڪاني حڪومتن جي حوالي ڪن يا نه ڪن. اهي ته ٿيا آئيني معاملا پر ان کان به وڌيڪ بنيادي سوال اهو آهي ته مڪاني حڪومتون قائم ٿيڻ جو نه ٿيڻ ڏنيون وڃن ۽ ان سان سياسي ۽ سماجي طور ڪهڙا نقصان ٿين ٿا. ٻيو اهم سوال اهو آهي ته ملڪي تاريخ ۾ مڪاني چونڊون رڳو ان جوڙيل آمر حڪمران جو ڪرائيندا رهيا آهن ۽ چونڊيل حڪومتون اها آئيني ۽ سياسي ذميواري پوري ڪرڻ کان چو لٽائينديون رهيون آهن. انهن پاسن کي سمجهڻ لاءِ اچو ته پهرين مڪاني حڪومتن جي ملڪي تاريخ ۾ بسمنظر کي سمجهون.

1843ع ۾ سنڌ ۾ 1849ع ۾ پنجاب تي والار ڪرڻ کان پوءِ برطانيه سرڪار مڪاني حڪمرانيءَ جو نظام لاڳو ڪيو. اهو نظام مٿان کان هيٺ انتظامي اختيارن جي بنياد تي جوڙيو ويو، جنهن جو مقصد مقامي اثرائيتي ماڻهن وسيلي اقتدار هلائڻ هو، مڪاني ادارن جا نمائندا عوام نه چونڊيندو هو پر اهي مٿان کان مقرر ڪيا ويندا هئا. جڏهن ته انتظامي معاملا ضلعي سطح تي ڊپٽي ڪمشنرن وسيلي هلايا ويندا هئا.

آبادي کي بنيادي خدمتون فراهم ڪرڻ لاءِ شهري ۽ بهراڙيءَ واريون ڪائونسلون متعارف ڪرايون ويون. مجموعي طور تي اهو نظام برطانوي ڪامورا شاهيءَ جي نظرداريءَ هيٺ مقامي وفادارن جي ٽولي جي معرفت هلايو ويو، جنهن ۾ اهم اختيار سڀني ڪامورا شاهيءَ کي مليل هئا. عام ماڻهن جي ان نظام ۾ ڪا شرڪت هئي نه وٽس ڪي اختيار هئا. سڀني راج ۾ ته حڪمرانيءَ جو اهڙو نظام سمجهه ۾ اچي ٿو پر ملڪ قائم ٿيڻ کان پوءِ ان ساڳئي رويي تي نظام کي جاري رکڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته عام ماڻهن جي تقدير ۾ ڪابه تبديلي نه آئي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ پهريون آئين 1956ع ۾ ٺهيو.

7 آڪٽوبر 1958ع تي صدر اسڪندر مرزا آئين کي معطل ڪري ملڪ ۾ مارشل لا لڳائي ڇڏي. 27 آڪٽوبر تي جنرل ايوب اسڪندر مرزا کي استعيفا ڏيڻ تي مجبور ڪري اقتدار تي قبضو ڪري ورتو. ايوب ملڪ ۾ موجود ايري سيري سياسي دانچي

کي به بت ڪري ڇڏيو ۽ بنيادي جمهوريتن وارو نظام متعارف ڪرايائين۔ مقامي حڪومتن جو اهو نظام عوام کي بااختيار بنائڻ لاءِ نه پر ايوب خان پاران اقتدار تي ڪيل ناجائز قبضي کي حلال ڪرڻ جو طريقو هو۔ ان نظام هيٺ ملڪ جي اٽڪل 38 هزار ڳوٺن کي پهراڙين ۽ يونين ڪائونسلن، ٽائون ڪميٽين (14 هزار کان گهٽ آبادي) ۽ يونين ڪميٽين (14 هزار کان وڌيڪ آبادي وارن علائقن) ۽ ورهايو ويو۔ ان کان مٿي پهراڙين ۽ تحصيل/ تعلقه ڪائونسلون ۽ شهرن ۽ ميونسپل ڪميٽيون ۽ ڪينٽونمينٽ بورڊس قائم ڪيا ويا۔ ايوب خان به برطانوي سنڪي دور جيان هن نظام کي سورو ڪريسيءَ جي ماتحت رکيو۔ مثال طور ميونسپل ڪميٽيءَ جو چيئرمين حڪومت سڌو سنئون پاڻ مقرر ڪندي هئي۔ ساڳيءَ طرح تعلقي ضلعي ۽ ڊويزن جي سطح تي تحصيلدار، اسسٽنٽ ڪمشنر، ڊپٽي ڪمشنر ۽ ڪمشنر ڪميٽين جا چيئرمين هوندا هئا۔ اهڙيءَ طرح بنيادي جمهوريت جي نالي تي قائم ڪيل ان نظام ۽ عوام جي شرڪت بس نالي ماتر هئي۔ رڳو يونين ڪميٽين ۽ يونين ڪائونسلن جي سطح تي نمائندا عوام چونڊيندو هو، باقي ان کان مٿي جي سطح تي ڪامورا شاهيءَ جو قبضو هو۔ اهڙي ڇڏي نظام هيٺ چونڊيل عيوضي وري قومي اسيمبلي ۽ صدر جي چونڊ ڪرڻ جا اهل هئا۔ ان مان صاف ظاهر آهي ته اهو نظام رڳو آمريت لاءِ ٺهيل هو ڪم ڏيڻ لاءِ قائم ڪيو ويو هو۔ 1959ع ۽ جاري ٿيل بنيادي جمهوريتن واري آرڊيننس ۽ ڪامورا شاهي کي ايترو سگهارو ڪيو ويو جو کين ڪائونسلن جي پاس ڪيل ٺهراءن ۽ فيصلن کي به رد ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو۔

ذوالفقار علي ڀٽي اقتدار ۽ اچڻ کان پوءِ 22 جنوري 1972ع تي ان نظام جي تڏاوتڙهه ڪري ان کان بهتر نظام آڻڻ جو اعلان ڪيو پر هن به ڪو بهتر متبادل مڪاني حڪومتن جو نظام متعارف نه ڪرايو۔ 1972ع ۽ 1975ع ۽ مڪاني حڪومتن جا آرڊيننس جاري ڪيا ويا پر ڀٽي جي اقتدار واري دور ۾ به ڪو نظام قائم نه ڪيو ويو۔

ڀٽي جو تختو اونڌو ڪرڻ کان پوءِ جنرل ضياءُ الحق جي آمريت لاڳو ٿي۔ جنرل ضياءُ الحق 1979ع ۽ مڪاني حڪومتن جو آرڊيننس جاري ڪيو۔ ڏيکارڻ خاطر هر صوبي طرفان الڳ

آرڊيننس جاري ڪيا ويا پر اهي سڀ ذري گهٽ هڪ جهڙا ئي هئا يعني هڪ ئي فيڪٽريءَ ۾ تيار ڪيا ويا هئا. ان نظام ۾ به شهري ۾ بهراڙي وارا علائقا مختلف هئا. بهراڙين ۾ ضلعي ڪائونسل وڏو ادارو هو. نندن شهرن لاءِ ٽائون ڪميٽيون ۾ ميونسپل ڪميٽيون ۾ وڏن شهرن لاءِ ميونسپل ڪارپوريشنز متعارف ڪرايون ويون. جڏهن ته ڪراچي کي ميٽرو پولٽن ڪارپوريشن جو درجو ڏنو ويو. ان سموري ڊانچي ۾ به ڪامورا شاهي جي مٿيائين برقرار هئي ۾ ڪٿي به قانون اندر چونڊيل عيوضين کي ڪامورن مٿان ڪا مٿيائين حاصل نه هئي. هن نظام هيٺ 1979ع 1983ع ۾ 1987ع ۾ ٽي ڀيرا چونڊون ڪرايون ويون. جيتوڻيڪ ان نظام ۾ به ڪامورا شاهي وڌيڪ سگهاري هئي پر مڪاني سطح تي ماڻهن جي بنيادي سهولتن تائين ٿوري گهڻي بهج ممڪن هئي. ملڪ ۾ مارشل لا هجڻ ۾ چونڊون غير جماعتي بنادن تي ٿيڻ سبب انهن چونڊيل ڪائونسلن مٿان به حڪمران ٿر جو مڪمل ڪنٽرول هوندو هو. 90ع واري ڏهاڪي ۾ ڄار ڀريا چونڊيل حڪومتون مدو پورو ڪرڻ کان سواءِ ئي هٿايون ويون، تنهنڪري ان ڏهاڪي ۾ مڪاني حڪومتن جو ڪوبه نظام قائم نه ٿي سگهيو. 1999ع ۾ اقتدار تي قبضو ڪرڻ کانپوءِ جنرل مشرف مڪاني حڪومتن وارو 2001ع جو آرڊيننس جاري ڪيو. هن نظام هيٺ يونين ڪائونسلن تعلقي، ضلعي ۾ ميٽروپولٽن ڪارپوريشنز ۾ ناظم جو عهدو متعارف ڪرايو ويو. مشرف جو نظام انوب ۾ ضياءَ جي دور کان مختلف هو. هن نظام ۾ پهريون ڀيرو چونڊيل عيوضين کي ڪامورا شاهيءَ تي قانوني طور مٿيائين ڏني وئي. ضلعي ۾ انتظامي ڪاروهنوار هلائڻ لاءِ ڪاتن جا ايگزيڪيوٽو ڊسٽرڪٽ آفيسر متعارف ڪرايا ويا جڏهن ته ڊپٽي ڪمشنر جا اختيار گهٽائي ان کي ضلعي رابطي آفيسر بنايو ويو. قانوني طور تي ڊي سي او ناظم جو ماتحت هو. ساڳي طرح ضلعي پوليس آفيسر مٿان به ناظم کي ڪجهه اختيار ڏنا ويا. انهيءَ اهم سرڪاري عملدارن جون سالياني ڪارڪردگيءَ واريون رپورٽون لکڻ جو اختيار به ناظم کي ڏنو ويو. اها ڌار ڳالهه آهي ته لڳ ڀڳ ٻن صدين کان سينڪي راڄ هيٺ قائم ٿيل ڪامورا شاهي ان تبديليءَ کي قبول نه ڪيو ۾ هر طرح سان پنهنجا هنر هلائڻ واري رسم جاري

رکي. ان نظام جي حمايت توڙي مخالفت ٻنهي لاءِ دليل موجود آهن. اهم ڪامورا شاهيءَ کي جن ناظمن جي ماتحت ڪيو ويو، انهن قانون جي حڪمرانيءَ بجاءِ پنهنجي مرضيءَ جا قانون ڪامورا شاهيءَ وسيلي لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ضلعن کي ذاتي جاگير ۽ بدلائي ڇڏيو. ٻيو ته جن ضلعن ۽ جنرل مشرف جي حامي ڌرين جا ناظم نه چونڊيا ويا اتي سگهارن آفيسرن وسيلي ڪين مفلوج ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ انهن ضلعن ۽ ڪامورا ناظمن کان وڌيڪ سگهارا بنيل هئا. ٻيو ته اهو اقتدار جي منتقليءَ جي حوالي سان به ان ڪري ناٿي نظام هو جو ائين جي چڪڙي ڪندي مڪاني حڪومتن کي صوبن بجاءِ عملي طور مرڪزي حڪومت جي ماتحت بنايو ويو ۽ ڪين سڌو سنئون فنڊ به فراهم ڪيا ويندا هئا. صوبن جا اختيار آمريتي مرڪز جي قبضي ۾ هئا ۽ ٻئي طرف بااختيار مڪاني حڪومتن جون دعوائون ڪيون ٿي ويون. مشرف جي نظام جي هڪ ٻي بهتر اڳيرائي هر سطح تي عورتن کي 33 سيڪڙو لازمي نمائندگي ڏني وئي. ان فيصلي جي نتيجي ۽ 2001ع ۾ ٿيل مڪاني چونڊن ۾ سڄي ملڪ اندر 36 هزار عورتون ڪائونسلر بنون. يونين ڪائونسل سطح تي عورتون سڌي چونڊ وسيلي ڪائونسلر بنون جڏهن ته تعلقي ۽ ضلعي سطح تي ان سڌي طرح چونڊيون ويون. ملڪ اندر خيرپور ۽ نوابشاهه به ضلعا اهڙا هئا جتي عورتون ضلعي ناظم به بنون. 2005ع ۾ هڪ آرڊيننس وسيلي تبديلي ڪري يونين ڪائونسل سطح تي ميمبرن جو انگ 21 مان گهٽائي 13 ڪيو ويو، جنهن سان عورتن جو ڪل تعداد به گهٽجي ويو. اهڙي طرح سڄي ملڪ اندر مختلف سطحن تي 2001ع ۾ عورتن لاءِ رکيل ڪيل سيشن جو تعداد 42101 مان گهٽجي 28577 ٿي ويو. البته ان سان عورتن جي ٽيون حصو نمائندگيءَ جي مضبوط رواج جو بنياد بڻجي ويو. هڪ مدي خارج عورت جي ويري سماج اندر حڪومتي نظام ۾ عورتن جي ان نمائندگيءَ کي تمام اهم معنيٰ حاصل آهي. ان دور ۾ مڪاني حڪومتن کي تمام وڏيون رقمون مليون پر ڪريشن ۽ نااهليءَ جي نتيجي ۾ اهي رقمون عوام کي ڪو وڏو لاڀ نه ڏئي سگهيون. سنڌ اندر مڪاني حڪومتن 03-2002ع ۾ اٽڪل 30 ارب رپيا، 04-2003ع ۾ 30 ارب رپيا ۽

2004-05ع ۾ 55 ارب رپيا جاري ڪيا ويا. اهو ڪو گهٽ بئسو نه هو جيڪو عوام جي پلي لاءِ استعمال ٿئي ها ته صوبي ۾ ضلعي جي شڪل گهڻي بهترى هجي ها.

مشرف جي حڪومتي نظام ۽ ڪراچيءَ اندر ايم ڪيو ايم کي سگهارو ڪرڻ لاءِ شهر جون قديمي پهراڙيون شهري علائقن ۽ شامل ڪيون ويون. گورنمينٽ کي زمين جي انتظامڪاريءَ جا اختيار ڏئي ڪراچيءَ جي ڳوٺن جون زمينون هٿ ڪرايون ويون. شهر جي تڪ بندي ايم ڪيو ايم جي مرضيءَ سان اهڙيءَ ريت ڪرائي وئي جو رڳو ٻن ضلعن ۽ اردو آباديءَ جي اڪثريت هجڻ باوجود 18 مان 14 ٽائون ايم ڪيو ايم جي حوالي ٿي ويا. 2001ع ۽ حيدرآباد جي ناظمي حاصل نه ڪري سگهڻ کان پوءِ ارباب غلام رحم کان حڪم جاري ڪرائي حيدرآباد ضلعي کي چئن ضلعن ۽ ورهايو ويو ۽ اهڙي طرح مشرف دور جي ٻن مڪاني حڪومتن ۽ حيدرآباد شهر جو ناظم به ايم ڪيو ايم جو چونڊجي ويو. 2008ع جي چونڊن کان پوءِ مرڪز ۽ سنڌ ۽ بيلز پارٽيءَ جون حڪومتون قائم ٿيون. تڏهن کان وٺي مڪاني حڪومتن جو نظام عملي طور معطل آهي. ملڪ ۽ برائو ڪامور ڪو ڪمشنري نظام به بحال ٿي چڪو آهي. ان بسمنظر کان پوءِ به صورتحال اها هئي ته آئين ۽ چئي طرح اختيارن جي هيٺين سطح تي منتقليءَ جو حڪم هجڻ باوجود ڪنهن به صوبي ۽ مڪاني حڪومتون قائم نه ڪيون ويون. سپريم ڪورٽ جي مداخلت کان پوءِ صوبن ۽ مڪاني حڪومتون قائم ڪرڻ لاءِ قانون سازي ڪئي وئي.

2012ع ۾ بيلز پارٽي حڪومت سنڌ ۾ پنهنجي اتحادي ايم ڪيو ايم کي خوش ڪرڻ لاءِ هڪ آرڊيننس وسيلي مڪاني حڪومتن جو نظام متعارف ڪرايو. ان نظام هيٺ عملي طور ڪراچيءَ کي ائين ئي ايم ڪيو ايم حوالي ڪرڻ جي رت هئي جيئن مشرف جي دور ۾ هئي. ان حڪنامي هيٺ ڪراچيءَ جي انتظامي بيهڪ باقي سنڌ جي ضلعن کان اهڙي طرح مختلف ڪئي وئي ته جيئن شهر تي ٻيهر ايم ڪيو ايم جي حڪمراني قائم ٿي وڃي. ان نظام جي خلاف سنڌ ۾ سخت ردعمل ٿيو ۽ محبور ٿي حڪومت کي اهو آرڊيننس ختم ڪري 1979ع وارو نظام بحال ڪرڻو پيو. جيتوڻيڪ 1979ع وارو نظام ڪو بهتر

متبادل نه هو پر سنڌ واسي ڪراچيءَ کي عملي طور هڪ پارٽيءَ جي حوالي ڪرڻ واري نظام جي به حق ۽ نه هئا. پبلز پارٽي ڪو بهتر نظام آڻڻ بجاءِ ان کي سرڌخاني ۽ ڦٽو ڪري ڇڏيو. پبلز پارٽي حسبتائين اقتدار ۽ رهڻي ملڪ اندر مڪاني چونڊون نه ڪرايون ويون. 2013ع ۽ هاڻوڪي حڪومت قائم ٿيڻ کان پوءِ سبريم ڪورٽ هڪ ڀيرو بهر ان معاملي تي سرگرم ٿي ۽ ان جي سخت رويي اختيار ڪرڻ کانپوءِ گهڻي ڪن لائار بعد نيٺ بلوچستان ۽ بختونخواهه ۽ مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرايون ويون. سنڌ ۽ پنجاب به بعد ۽ چونڊون ڪرائڻ تي مجبور ٿيا. ان کان اڳ ملڪي تاريخ ۽ بدقسمتيءَ سان چونڊيل حڪومتن ڪڏهن به مڪاني حڪومتون قائم ڪري جمهوريت جو ٿورو گهڻو ثمر به عوام تائين پهچڻ ناهي ڏنو. ٻئي طرف آمرتن جي دور ۽ عوام مٿان زوريءَ سوار ٿيل حڪمرانن ان نظام کي پنهنجي راڄ کي انگهائڻ لاءِ استعمال ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو سادا ڇهه ڏهاڪا گذارڻ باوجود هن ملڪ اندر عوام کي نالي ماتر به اختيار حاصل ناهن ٿيا. ان جي نتيجي ۽ عوام هن ملڪ جي اقتداري دانچي کان ڪيترين ئي صدين جي وڌيڪ تي پيل آهي.

هڪ طرف جمهوريت جون دعويٰ ڌريون اسلام آباد کان 18 ترميم وسيلي اختيار صوبن تائين آڻڻ ٿيون ته ٻئي طرف هر صوبي ۽ هڪ نئين اسلام آباد قائم ڪري عوام جي اختيارن مٿان قابض ٿي وڃن ٿيون. صوبن اندر جمهوريت جي نالي ۽ حاڪمردار ٿولو عوام جي اختيارن کي قبائلي ملڪ جي اچي ڪاري جو مالڪ ٿي وڃي ٿو. انهن وڏيرن ۽ نون مڊل ڪلاسي وڏيرن کي صحت ۽ تعليم کاتو وفاق کان صوبي ۽ ان لاءِ نه ڪي به اهي صوبي جي عوام کي فائدو ڏين پر انهن کي اهي کاتا وڌيڪ بحثن ۽ وڪرو ٿيندڙ نوڪرين لاءِ گهرجن. اهو ئي سبب آهي جو اسلام آباد کان صوبائي گادين تائين منتقل ٿيندڙ اختيار ۽ وسلا ضلعن تائين نه ٿا پهچي سگهن. صوبائي اسيمبليءَ ۽ چونڊيل عيوضن جو اصل ڪم قانون سازي ڪرڻ آهي پر اهي غير آئيني ۽ غير قانوني طور ترقياتي رٿائن ۽ بحثن تي به قبضو ڪري وٺا آهن. ان سان هڪ طرف ڪين ارسن ريسن جي ڪريشن ڪرڻ جو وجهه ملي ٿو ته ٻئي طرف انهن کاتن جي نوڪرين

بدلين ۽ نڪن تي به قبضو قائم رهي ٿو. ملڪ ۾ جمهوريت عام ماڻهوءَ لاءِ تبستائين هڪ خواب ئي رهندي حسبتائين مڪاني حڪومتن جو هڪ اهڙو نظام لاڳو ۾ مضبوط نه ٿو ٿئي حڪو عوام کي بااختيار بنائي سگهي. مڪاني حڪومتن جي نظام کي سگهارو بنائڻ لاءِ هينان قدم کڻڻ جي ضرورت آهي.

آرٽيڪل A-140 ۾ ڦير ڦار ڪري مڪاني حڪومتن جي چونڊن لاءِ مدد ڄڻو ڪيو وڃي. فلپائن ۾ آئيني طور هر ٽئين سال مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ لازمي آهي. ڏکڻ آفريقا ۾ مڪاني حڪومتن جون چونڊون قومي اسيمبليءَ جي چونڊن سان گڏ ڪرايون وينديون آهن. يارت ۾ به آئيني طور پنجن سالن کان پوءِ مڪاني ادارن جو مدو ختم ٿيندو آهي، جنهن جي ڇهن مهينن اندر نئون چونڊون ڪرائڻ لازمي هوندو آهي.

عورتن، مذهبي ٿورائين، نوجوانن، هارين ۾ پورهيتن جي چونڊ اڻ سڌي طرح نه پر هر سطح تي سڌي چونڊ وسيلي ٿيڻ گهرجي جيئن قابض ٽولن جو راج ڪمزور ٿي سگهي.

بنيادي انتظامي اختيار ڪامورن بجاءِ چونڊيل عيوضين وٽ هجڻ گهرجي. اختيارن جي غلط استعمال واري انديشي کي بهتر قانون سازي ۾ انتظامي دانچي وسيلي ضابطي هيٺ آڻي سگهجي ٿو. ڪريشن ۾ اختيارن جي غلط استعمال واري انديشي هيٺ اختيار عوام جي چونڊيل عيوضين کي نه ڏيڻ بي بنياد ڳالهه آهي. هينئر به وسيلن ۾ اختيارن جو غلط استعمال اسيمبلي ميمبر ۾ ڪامورا شاهي ڪري رهي آهي. ڇا ان دليل هيٺ اهي اختيار مرڪز ڏانهن واپس ڪرڻ درست دليل هوندو؟ مڪاني حڪومت کي مقامي سطح تي ڪجهه ٽيڪس لاڳو ڪري کين مالي وسيلو پيدا ڪرڻ جو اختيار ڏنو وڃي ته جيئن اهي صوبائي گاديءَ جا غلام نه رهن.

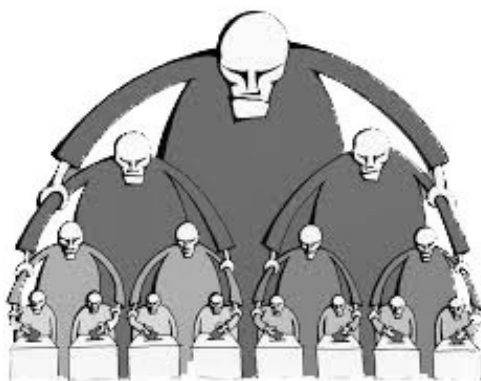
مڪاني حڪومتن کي سگهارو ڪرڻ کان سواءِ جمهوريت هميشه اڏوڙي رهندي. تڙيد يونين ۾ شاگرد يونين سان گڏ مڪاني حڪومتون عملي سياست جو اهم سڪا گهر آهن. رڳو انهن ادارن وسيلي ئي نئين سياسي قيادت جي اوسر ممڪن آهي وڌيڪي جمهوريت به امرتن جان انهن ٽنهي ادارن کي اسرڻ نه ٿي ڏئي ته مٿان ڪجهه سالن يا ڏهاڪن اندر عوام جي اصل قيادت اڀري اچي. انهن قوتن کي دهليءَ ۾ ڪانگريس ۾

مارچ/اپريل 2015 عيسماحواد

بي جي بيءَ جهڙين سگهارين بارتين هوندين عام آدمي پارٽيءَ
جو اڀار بنهجي لاءِ خطرو نظر اچي ٿو. اهو ئي ڪارڻ آهي جو
مڪاني حڪومتن جو ساڻه بوسائٽن ۽ آمريتون توڙي نام نهاد
چونڊيل حڪومتون مختلف طريقا اختيار ڪندي ساڳيو ڪردار ادا
ڪن ٿيون.

لوڪل باڊي چونڊ نتيجا □ عوامي نقطه نظر

شاهه عنايت

سند □ لوڪل باڊين
جي اليڪشن ٽن مرحلن
□ ٿي گذري. چونڊ نتيجن
مطابق پهرين بي بي بوءِ
ايم ڪيو ايم سنڌ جي
لوڪل انتظاميا تي به
بنهنجي بڪڙ ثابت
ڪئي. ٿوري گهڻي
استثنا بدن کي حاصل
ٿي، جتي ذوالفقار مرزا
(غباتي بٺ پرائي سب)

اڌ ضلعي منجهان بي بي کي ٽري باهر ڪڍيو. انجو اهو قطعي
طور به مقصد ڪونهي ته بي بي ان مامي □ ڪا بتم آهي.
غباتي قوتن وٽ به 53 ٻٽا هوندا آهن. مٿان وري سول انتظاميا
□ سرمايي حواڻ ڪٽ استعمال به اڻ ٿئي ڪي به ٿئي ڪريو
جڏي. سو بي بي باران عوامي موٽ □ مينڊيٽ واريو فخر □
ڳالهه هاڻي بارتِي بريس ريلز جي حد تائين وڃي بچي آهي، ڇو
ته عوام تي سندن جهڙي تهڙي اعتبار جون آخري نشانين
محترمه سنڌ سان گڏ دفن ٿي ويون. بي بي به ڪٿن لاءِ سماج
جي انهن رجعتي طبقن □ برتن تي پاڙيو □ اهي ئي طور طريقا
استعمال ڪيا جيڪي ڪنهن دور □ اسٽيلشمنٽ بي بي خلاف
استعمال ڪندي هئي. اهڙي ريت سرمايي جي بيش امامي □
وردي بوش محمود توڙي سولين بورچوا اباڙ هڪ ئي صف □
بيل نظر آيا. ڇاڪاڻ ته عسڪري اسٽيلشمنٽ لاءِ پورو
سولين بورچوا نظام جهڙوڪ بي بي، ن ليگ، بي ٽي آءِ، ايم
ڪيو ايم، فنڪشنل ليگ، قابل قبول يا اهو ڇوڻ اڃا بهتري ٿيندو ته
”ضروري“ آهي. هيل اليڪشن ڪميشن جي نام نهاد آزادي به
انڪري نظر آئي جو هڪ ته چونڊون ننڍي سطح جون هيون ٻيو
ته بظاهر ڪا به اهڙي اسٽيلسڪو مخالف قوت موجود ئي ڪونه

هئي جو انهيءَ ڪٿڻ جا امڪان پيدا ٿين. پنجاب اندر سنڌ بابت هڪ چوڻي عام آهي ته سنڌ صادقن جي آهي. انهن جو اشارو جن به صادقن ڏانهن هجي پر اسان کي ته ذهن ۾ ڄام صادق ئي اچي ٿو، جيڪو اڳي ته هڪ هو پر هاڻي ته بي بي ۾ رياستي آشرवाद جي مهربانيءَ سان تعلقي سطح تي صادقن جو هڪ پورو نسل ڪريشن جي انڪيويسٽر منجهان اهڙو تيار ٿيو آهي جو ڪنهن عوام دوست ماڻهو وڏي واڪي پنهنجي علائقي ۾ چونڊ ۾ بيٺڻ جو اعلان ڪيو ناهي ۽ سندس نڙي تي لت پئي ناهي. اهڙي صورتحال ۾ ايڪٽر بيڪٽر مثالن کي ڇڏي ڪري چونڊ نتيجن، عمومي طور تي اليڪشن کان اڳ واري سياسي درجيني کي ئي اڳيان ڪيو.

تن طيب نه گڏيا:

ان صورتحال لازمي طور تي انهن عنصرن منجهه مايوسي پيدا ڪئي. جيڪي پنهنجي سياسي سادگي وڃان ان اليڪشن ذريعي ڪنهن نئين متبادل جي پيدا ٿيڻ جي اميد ڪيو ويٺا هيا (جن تي مضمون جي آخر ۾ ڳالهه رکي). پر ڪجهه ٻيا عنصر به هيا جن جون نتيجن کانپوءِ وڏي فخر سان پنهنجي اليڪشن کان اڳ وارن تحزين کي وري ورجايو جنهن مطابق اليڪشنن ذريعي ڪجهه ڪونه ٿيو هيو. بلڪل ائين جيئن اشتراڪي روس جي خاتمي کانپوءِ سوويت انهدام بابت ٽراٽسڪين جي اڳڪٿين کي وري وري ورجايو ويو. بهرحال اليڪشن ذريعي ڪنهن متبادل پيدا ٿيڻ يا وري مورگو ان مورچي کي اڃا سمجهندڙ عنصرن منجهه گهڻائي انهن ٻيئي پورچوا دانشورن جي هئي جن جو اليڪشن ۾ عملي سياسي ڪردار يا ته بلڪل گهٽ هو يا ته مورگو هيو ئي ڪونه. اهي بس پنهنجي تحزين ذريعي عوام جي رهنمائي يا اڳڪٿيون ڪرڻ ۾ مصروف هيا. مزاحمتي سياست جي لات ۾ وڏين تحريڪن جي اڻهوند سبب سنڌي سماج اندر تنقيدي سياسي شعور جي سطح تمام گهڻو تيزي سان هيٺ ڪرندي رهي آهي. پراڻن توڙي نون سياسي ورڪرن جي هڪ وڏي قطار آهي جيڪا ان صورتحال ۾ مادي بنيادن تي ڪم ڪرڻ کان سواءِ ئي پنهنجي ليڪن ۾ ليڪچرن ذريعي تنقيدي سياسي شعور وڌائڻ جا حتن ڪري رهيا آهن (جيڪو ڪم به اهم آهي) پر

اهو وساري ٿا ويهن ته هٿيار جي تنقيد جو مقابلو هٿيار تي تنقيد ذريعي ٿي ئي نه ٿو سگهي. اها ئي تاريخ جي مادي سمجهه آهي. تنهنڪري سنڌ جي سياست ۾ سماج کي سمجهڻ جو مامرو نصابي سکيا سان گڏ عملي سکيا جو به آهي. پر جيئن ته عملي سکيا، نصابي سکيا جي ابتڙ هڪ گڏيل (تنظيمي مامرو) آهي جنهن لاءِ پنهنجي ذات جي هڪ حد تائين نفي به ڪرڻي پئي ٿي ۽ ان ۾ ڇپ اچڻ جا امڪان گهڻا آهن، تنهنڪري ڪم اهڙو ڪيو وڃي ٿو ته جيئن دعويٰ به ساڻ هجي ۽ هٿ منجهان جنت به نه وڃي. سو ڪنهن هڪ جڳهه تي مزاحمت ۽ همت جو نندو مثال قائم ڪرڻ بدران سڄي ساري مادي لڙائي کي (جنهنجي مختلف صورتن جي حدن کان ڪوبه انڪار ڪونهي) نظرياتي لڙائي ۾ تبديل ڪري اتي ئي کڻڻ جا حتن ڪيا. هڪ پراڻو قصو آهي ته ڪو بهلوان ملهه ڪڍندو هئو ۽ ٻي دور ۾ ملهه ڇڏي راڳ گائڻ شروع ڪيائين ته هڪ دفعي ڇڏڻ کانئس ڪنهن بچيو ته استاد ملهه ڇڏي راڳ گائڻ جو شروع ڪيئي ته ورائي ۽ استاد چيو ته ”ابا ملهه ۾ ڏاڍا ڌڪ ٿي لڳا“. اسانوت اهڙن راڳي دانشورن جي ڪا به ڪوت ڪونهي جيڪي ڌڪ جي پوءِ کان راند ڇڏي راند جي تحريبي تي آڌاري پاڻ کي رانديگر سمجهن ٿا. تحريبي ۽ ڪمٽري راند جو اهم حصو آهي پر اهي ڪمٽري ۽ تحريبي نگار ناهن هوندا جن جي ڪري راند ٽيندي آهي ڳالهه انهيءَ ابتڙ آهي. بهرحال سياست هجي يا راند ٻنهي جا سمورا گر اوھان صرف ڪتابي اصولن منجهان نٿا سگهي سگهو. ابتدائي نصابي تربيت ٻنهي ۾ ضروري آهي پر انجون به پنهنجون حدون آهن. ملهه جيان سياست ۾ به مهارت ۽ خود اعتمادِي جي سکيا ۽ پرک وري ميدان تي ٿيندي آهي ۽ اهو سمجهڻ به ضروري آهي ته انهيءَ ميدان جو چوند ۽ عوامي قوتون هميشه آزاد ناهن هونديون. مثال طور سنڌ جي سماج ۾ آخري وڏي تحريڪ ايم آر ڊي هئي. جنهن عوامي انقلابي قوتن جي سماج ۾ ٻاڙ کي سگهارو ڪيو ٻيو رياست جي عسڪري گر بابت عوام جي مجموعي سياسي شعور ۾ تمام گهڻو اضافو ڪيو پر اڄ اسان ڄاڻيون ته ڪا اڏي وڌي تحريڪ پيدا نه ٿي ڪري سگهون. لڏپلاڻ جي بقول ته تحريڪن کي ڪنهن منصوبي تحت پيدا ڪري نه ٿو سگهجي ڇو ته انهيءَ ظهور جا ڪوڙ سارا

شرط يا محرڪ معروضي هوندا آهن نه ڪي موضوعي.

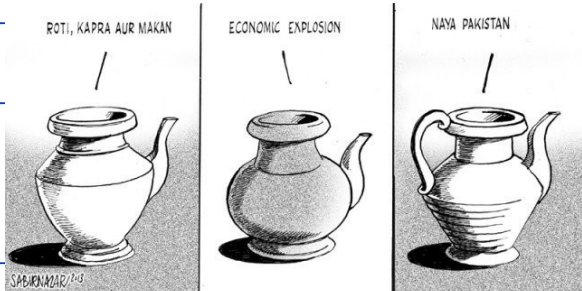
ڇا سنڌي قوم ڪو نه سڌرندي:

هي پهريون دفعو ڪونهي جو چونڊ نتيجا حڪمرانن جي حق ۾ آيا هجن ۽ اهو به پهريون دفعو ڪونهي جو به فتن تائين ڏسي سگهندڙ نام نهاد دانشورن مايوسيءَ وڃان سنڌي ڳالهائيندڙن کي غلامي پسند ۽ اردو ڳالهائيندڙن کي نسل پرست چئي پاڻ کي هر قسم جي جوابداريءَ کان آڇو ڪري ڇڏيو هجي. درحقيقت انهن ماڻهن جي اها بولي به سنڌ تان صدقي وندڙ ڪجهه قومپرستن ڌڙن جي اثر سبب ڇڙي آهي جن وري رياست جي حڪمرانن کان اها بولي اڌاري ورتي آهي. جنهن مطابق پوري سماج جو بيداري جرخو هلائيندڙ پورهيت عوام، جاهلن جو انوهه هوندو آهي. اها بولي قومپرستن جي ايڪڙ بيڪڙ پارٽي يا ڌڙي کي ڇڏي ڪري سين منجهه موجود آهي پوءِ ڇاهي آهي چونڊ سياست جو سڌيءَ ريت حصو ٿيندا هجن يا نه. يعني ڪڏهن عوام ڪنهن احتجاج کي سندن منشا مطابق موٽ نه ڏئي يا ڪنهن اليڪشن ۾ نسل قومپرست پارٽي کي ووٽ نه ڏنو ته پنهنجي قوم سان ٻار جي سموري دعوائن باوجود قوم کي ميار ڏيڻ جو نه کٽندڙ سلسلو شروع ٿي ويندو. عام راءِ تي پري جي ڳالهه پر سياسي ڪارڪن به اهو چوندي ٻڌا ويندا ته ”سنڌي قوم ڪڏهن ڪونه سڌرندي.“ هڪ قومپرست ليڊر ته ويجهي ماضي ۾ ان حد تائين به ويو جو اخبار ۾ سندس هي بيان پڙهڻ لاءِ مليو ته ”بي بي کي ووٽ ڏيڻ جي فيصلي تي سنڌي قوم جي غيرت کي ٻڏي مرڻ گهرجي“ ڪڏهن پاڻ کي عوامي اڳواڻ سڏرائيندڙ ليڊر اها بولي ڳالهائيندا ته پوءِ عوام پاڻ کي نيسٽو، ڪمزور، جاهل سمجهڻ ۾ حق بجانب هوندو ۽ نه ويساريو ته حڪمرانن ٻارن نهن جوڻيءَ جو زور به انهيءَ نفسيات کي پيدا ڪرڻ ۾ لڳندو آهي ۽ حقيقي عوامي انقلابي قوتون انجيءَ ايتڙ عوام کي خود اعتماد ۽ پاڻ پري ٿيڻ يا کين انجو احساس ڏيارڻ جو ننڍي کان ننڍو موقعو (بنا ڪنهن وڏي مهم جوئي واري عمل جي حصي ٿيڻ جي) پنهنجي هٿان ناهن وڃائينديون. پر جيئن ته سماج اندر حقيقي انقلابي قوتون

ٻوئين وڏي عرصي تائين صرف نظرياتي ڪم (اسٽڊي سرڪل، ليڪچر، ميگزين وغيره) واري موضوعي حدندي يا ائين ڪئي چئجي ته پرويگنڊا واري ڪم کان هاڻ ڪجهه اسرڻ شروع ڪيو آهي تنهنڪري اها اڃا به ان مادي قوت ٿيڻ کان گهڻو پري آهي جو سندس نظرياتي سهڪ واقعي به حڪمرانن جي نظرياتي هڪ هٿي جو نعم البدل ٿي سگهي. تنهنڪري اڄ به سماج تي حڪمرانن جا خيال غالب آهن، جنهن آڏو ماضي جي مزاحمتي سياست ڏينهن ڏينهن ڪمزور ثابت ٿي رهي آهي. جيڪڏهن ٻيو ڪجهه نه چونڊ نتيجن جي ظاهر ٿيڻ کانپوءِ سوشل ميڊيا تي سنڌي ڳالهائيندڙ نوجوانن جي راءِ کي ئي سامهون رکجي ته انهن ۾ به پنهنجي ئي عوام کي گهٽ وڌ ڳالهائڻ جو رجحان حاوي نظر ايندو. درحقيقت هڪ عوامي سياسي قوت

طـوـر حـڪـمـي
ڪوٽون اسان کي
ٻاڻ منجهه يا

پنهنجي سياسي
اوسر جي ڏاڪي
منجهه ڳولهن
گهرجن سي
اسان عوام

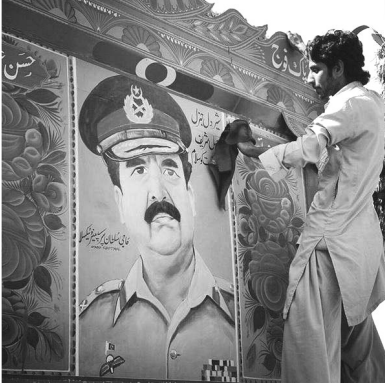

منجهه ئي ڳولهي وڌيڪ جواب ڳولهن جي ڪوشش کي ئي ترڪ ڪري ڇڏيندا آهن. هي رويو بيمار کي بيماري کان ۾ ماڻهوءَ کي انجي ماحول کان ڌار ڪري نه سگهڻ جي نتيجي ۾ بيدا ٿيندو آهي. ٻين لفظن ۾ جيڪا نفرت بيمار کان ۾ آزادي دشمن حالتن کان ٿيڻ گهرجي اها نفرت بيمار ۾ حالتن جي شڪار ماڻهو کان ڪئي ويندي آهي. ماڻهو ۾ انجي ووٽ واري اختيار کي سماجي تاجي بٽي کان آزاد ڪري صرف تحريدي انداز ۾ ڏسڻ صرف ڪنهن لبرل جي ئي ڪوشش ٿي سگهي ٿي، ڪنهن مارڪسي ورڪر جي نه. جڏهن اسان انهيءَ سوچ سان پنهنجي تاجي بٽي جو چيد ڪرڻ شروع ڪيون ٿا ته آسانيءَ سان سمجهي وڃون ٿا ته عوامي مزاحمتي سياست جي ڪمزوريءَ سبب ڪهڙا ڪهڙا محرڪ سگهرا ٿي، هڪ ووٽر جي ووٽ واري فيصلي کي متاثر ڪن ٿا. انهن منجهه نفرت جي سياست، عدم

تحفظ، برادري ۽ وچين طبقي جي موقعي پرستي سميت انيڪ محرڪ ڳڻائي سگهجن ٿا. جن کي اسٽيٽسڪو حامي قوتون (بي بي ۽ ام ڪيو ام) احسن نموني پنهنجي حق ۽ استعمال ڪرڻ جون ماهر آهن. مثال طور ڪراچي اندر ام ڪيو ام جي ڪٽڻ انهن ماڻهن کي پريشان ڪري وڌو آهي جيڪي ڪراچي آپريشن ۽ ام ڪيو ام جي سوڙهي ٿيڻ کانپوءِ ڪجهه ٻين نتيجن جي اميد ڪريو وٺا هيا. اهڙن ماڻهن جو خيال هو ته ام ڪيو ام جو ووٽ بنڪ ڊائپر ڊونس جو نتيجو آهي ۽ هاڻي ڪراچي جو عوام آزادي سان پنهنجي ووٽ جو اظهار ڪندو. پر انهن ماڻهن اهو ويساري وڌو هو ته هڪ حقيقي آزادي صرف قانوني يا آئيني مامرو نه پر هڪ سماجي ۽ ثقافتي مامرو به آهي. ڪراچي آپريشن عوام مٿان ام ڪيو ام جي سڌي عسڪري دٻاءُ کي ته ڪنهن قدر گهٽ ڪيو هيو پر ان سماجي، ثقافتي ۽ سياسي دٻاءُ جو ڇا ٿيو جيڪو اردو ڳالهائيندڙ عوام جي مٿان حسن جو تئين پيو هيو ۽ آهي. مثال طور رياست جنهن نفرت جي ثقافت کي هيل تائين طاقت ڏيندي عدم تحفظ جي احساس کي وڌائي وڻ ڪيو آهي تنهنجي ٻاڙ کي ڪراچي آپريشن جهڙو به ڪونهي ۽ نه وري ڇهن مقصد هو. جيڪڏهن ڇهن مقصد به هجي ها ته تڏهن به آزاد فضا کي پنهنجو (internalize) ڪرڻ ۽ وقت لڳي ها. سادن لفظن ۽ جيڪڏهن ڳالهه رکجي ته ڪنهن به بيمار جسم جي بهتر ٿيل آپريشن کانپوءِ به جسم کي اٿي بيٺو، پوءِ هلڻ ۽ ڊڪڻ ۽ وقت ته لڳندو ئي آهي. تنهنڪري ته اسان چوندا آهيون ته سوال مذهبي شدت پسندي جو هجي يا نسلي شدت پسنديءَ جو، انجو حل صرف ”درد کا حل دو گولي“ نه پر سياسي آهي. جيڪو وس وارن جو مقصد نه آهي هو نه هائڻ آهي. ان ڏس ۾ اردو ڳالهائيندڙ عوام کي ووٽ لاءِ مليل آئشنس تي ئي ٿورو غور ڪجي ته ڳالهه صفا صاف ٿي وڃي ٿي. سندن سامهون ام ڪيو ام کانپوءِ يا ته بي ٽي آءِ ۽ حمايت اسلامي جو اتحاد هو يا وري بيلز پارٽي. نتيجي طور اردو ڳالهائيندڙ عوام ان آئشن کي پنهنجو ڪيو جنهن کي هو اڳ استعمال ڪندو آيو آهي.

حمّوری سوال اور فوج کی مقبولیت

عاصم سجاد اختر

پاکستان میں
کمونسٹ تحریک کا سب
سب بڑا المیہ یہ رہا کہ
کے طبقاتی حدود،
عورت کی آزادی اور دیگر
نظریاتی و سیاسی اقدار
کو وہ فوقیت حاصل نہیں
ہوئیں جو کہ بائیں بازو

کی انقلابی تحریک کی بنیاد میں تصور کی جاتی ہیں۔
حس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں مذہب کی
عام لوگوں پر بہت زیادہ گرفت ہے (جس کا کئی
سیکیولرسٹ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ اس لیے کہ
پاکستان میں حمّوری سوال ایک طرح سے بنیادی
تضاد کے طور پر قائم رہا ہے یقیناً انگریزی ریاست
اپنے ہیئت میں عوام دشمن اور غیر حمّوری تھی مگر
تقسیم ہند کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے مختلف
سیاسی منظر ناموں سے واضح ہوتا ہے کہ ایک ملک
میں اس عوام دشمن اور غیر حمّوری ڈھانچے کو
کسی نہ کسی سطح پر زیادہ حمّوری بنایا گیا جس کے
دوسرے میں آج دن تک یورٹوا حمّوریت کے بنیادی
ادارے بھی قائم نہ ہو سکے۔

2013ء کے عام انتخابات کے وقت مصرین نے بڑا چرچا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک منتخب حکومت نے اگلی منتخب حکومت کو اقتدار پر امن طریقہ سے منتقل کیا پاکستانی جمہوریت کے گیت گائے گئے اور امیدیں عروج پر تھیں کہ مستقبل کے جمہوری صفر میں عوام الناس کی زندگیوں میں بھی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی۔ دراصل ایک الیکشن کے دنوں سے معاشی و سیاسی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ نئی سامراجیت کا غلبہ ختم ہو جاتا (جو کہ پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں کی بلغار کی بڑی وجہ رہا)۔ کئی لیبرل لکھاریوں نے پاکستان کو "Garrison state" یعنی کے فوجی جھاؤنی کے نام سے ایک ریاست کا درجہ دیا اور اس ضمن میں اس کی تاریخی بنیادیں وضع کی ہیں۔ خود انگریزی سامراج کے آخری دور میں اس وقت کے ابن ڈیلو ایف پی کے گورنر سر اولاف کارو نے "The Pathans" نامی کتاب میں لکھا کہ انگریزوں کا یہ صغیر چھوڑنے کے بعد اس کے مغربی شمالی علاقے میں کمیونزم سے دفاع اور مشرقی وسطی کے تیل کی حفاظت کے لیے ایک ایسی ریاست کا قیام ضروری تھا جس کا سیاسی و معاشی نظام ان تقاضوں کو پورا کر سکے۔

تاہم نئی پاکستانی ریاست میں جمہوریت کا قتل محض سامراجی مفادات کا تقاضا نہیں تھا بلکہ اردو بولنے والے ملاحزین برمنی سول افسر شاہی اور ان کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان کے بالادست طبقات کو جمہوریت سے خطرہ اس لیے تھا کہ الیکشن کی

صورت میں مشرقی پاکستان کی بنگالی اکثریت کا اقتدار میں بڑا حصہ حاصل کرنے کا امکان تھا۔ یقیناً فوج کو بھی جمہوریت سے زیادہ پیار نہ تھا اور شروع دن سے ہندوستان اور افغانستان کے عزائم کو ”قومی سلامتی“ اور فوج کے بڑھتے ہوئے اثرات کو حواز بنایا گیا۔ پاکستان کے بننے کے چند سالوں کے اندر ہی امریکی سامراج نے فوج کی سرپرستی کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کا ایک باقائدہ چھاؤنی کے طور پر ارتقاء طے ہو گیا۔

فوجی آمروں کی تاریخ یہاں دو پرانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ”قومی سلامتی“ کی ریاست کی ترجیحات کیونکہ اس سب کچھ پر بہت سارا لکھا جا چکا ہے گزشتہ کئی سالوں میں یہ واضح ہوا ہے کہ پاکستانی فوج نے ایک معاشی ایمپائر قائم کر لیا جس کو جلانے اور بڑھانے کے لیے ریاستی نظام پر حاوی رہنا جرنیلوں کی مجبوری بن گئی۔ عمومی طور پر فوجیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کمزور سیاستدانوں کو آگے کیا جائے اور ان کو اپنی مرضی سے جلاتے ہوئے فوج کے معاشی، سیاسی و نظریاتی مفادات کا تحفظ کیا جائے تاہم مختلف تضادات کی بناء پر جنرل وقتافوقتا برا راست حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے نواز شریف اور (ن) لیگ کی تاریخ کو تھوڑا کریدنا ضروری ہے۔ حیساً کہ عام طور پر جانا جاتا ہے، نواز شریف جنرل ضیا الحق کی آمریت کی پیداوار ہے 1990ء کی دہائی

میں دو بار ان کی بارٹی برسرِ اقتدار آئی، اور گزشتہ دنوں فوت ہونے والے جنرل حمید گل نے سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان دیا کہ ریاستی ایجنسیوں نے نواز شریف اور ان کے اتحادیوں کی اقتدار لینے میں باقاعدہ مدد کی ہے یعنی کہ نواز شریف کی سیاسی تاریخ ان تمام سیاستدانوں سے مختلف ہے جس میں جنہوں نے پاکستان میں جنرل شای کی نوکری کی ہے تاہم نواز شریف کا خود کے بارے میں کہنا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب ان کا رویہ 1999ء کی فوجی بغاوت کے بعد بدلا 2006ء میں لندن میں بینظیر بھٹو کے ساتھ مذاقیہ صورت پر دستخط کیا اور ایک حد تک 2008-13 کی بیلز بارٹی حکومت کا بائج سالہ ٹرم مکمل کرنے میں کردار ادا کیا لیکن یہ بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ نواز شریف کی جماعت میں جوہری نثار جیسے افراد اس سارے عرصہ میں موجود رہے جو کہ مسلسل فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم میں شامل رہے ہیں حالانکہ پاکستان کی تمام بڑی جماعتوں کا ہے کہ ان کے اندر جرنیلوں کے ٹاؤٹ ہیں۔

میں نے نواز شریف خود کوئی ترقی پسند آدمی بن چکا ہے سعودی عرب آج بھی شریف برادران کی قریبی اتحادی ہے اور مجموعی طور پر (ن) لیگ جہادی حلقوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے جس کے معاشی بالیسوں کے لحاظ سے نواز شریف اور (ن) لیگ بیلز بارٹی اور عوامی نیشنل بارٹی جیسی جماعتوں سے زیادہ آزاد مندی کے بروکار ہیں۔

یہ سب کچھ
سمجھنا اس لیے
ضروری ہے کہ
نواز شریف نے
2013ء کے
انتخابات سے قبل
کافی سارے دعوے
کئے تھے، مثال کے

طور پر کہ ان کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے، وہ
ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو
مستحکم بنانا چاہتے ہیں، وغیرہ لیکن اقتدار میں
آئے کے تقریباً ایک سال بعد جب جنرل شامی نے
عمران خان اور طاہرالقادری کے ذریعے نواز حکومت
کو دیوار کے ساتھ لگادیا تو الیکشن سے پہلے کے تمام
تر وعدے بس بشت ہو گئے اور تمام تر بایس سازی
کو بھی جی ایچ کیو کے سپرد کردیا گیا یعنی کہ نہ
(ن) لیگ کا مجموعی رجحان آمریتوں کے دور سے بدلا
ہے، نہ ہی نواز شریف ذاتی طور پر جمہوریت اور
عوام کی خاطر بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے آج
سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ عملی طور پر حکومت
جنرل راحیل شریف کے ہاتھ میں ہے اور نواز شریف
صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وزارت
عظمیٰ کے نشانہ لاء رہا ہے۔

اس کے بانی کا دوسرا بہنو جنرل راحیل شریف کا
اجانک پاکستان کا نجات دہندہ بننا جمہوریت کی
کمزوری میں جان بڑی سیاسی جماعتوں کی

مصلحت ، سامراجی غلبہ اور ملاحروں اور بنجائیوں کی بالادستی اہم اسباب رہے ہیں، تو بڑھ لکھ درمیانہ طبقہ کے غیر جمہوریت رجحانات کو نظر انداز نہ کیا جا سکتا جن کو میڈیا اور دانشور حلقوں نے بھی بڑھاوا دیا۔ یاد رہے کہ انگریز دور سے ہی ”سیاست“ اور ”administration“ یعنی کے ”غیر سیاسی انتظامات“ میں فرق کیا جاتا تھا۔ سیاست کے حامیوں میں بھی بڑھ لکھ حلقہ تھا مگر بیشتر شہری باپوؤں کا سیاست کی جانب رویہ منفی تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بڑھ لکھ حلقوں نے سول افسر شاہی اور فوج میں بھرتیوں کے ذریعہ بہت زیادہ ترقی کی اور یہ اتفاق کی بات نہ تھی کہ فوجی بالادستی کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی ”جاگیر داروں“ اور ”کریٹ“ طبقات کا کھیل قرار دیا گیا۔ 1958ء میں ایوب مارشل لاء لگتے وقت سب سے اہم نعرہ سیاست کرنے والوں کی کریشن کو ختم کرنا تھا۔ حو کے پرانے والے فوجی آمر کا بھی نعرہ بنا۔

گزشتہ دو دہائیوں کے دوران شہری مڈل کلاس کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ سرد جنگ کے زمانہ کے طبقاتی سیاست والی زبان کو بھی اس شہری مڈل کلاس نے پس پشت کر کے ”کریشن“ اور ”میرٹ“ کا ہلایا۔ سہ بھی زیادہ چرچا کرنا شروع کر دیا۔ بقینام مڈل

کلاس میں فرق بھی کرنا پڑا گا کیونکہ سندھی، بلوچ، سرائیکی یا پشتون مڈل کلاس کا ایک بڑا حلقہ قوم پرستی سے زیادہ متاثر رہا ہے جبکہ پنجابی اور مہاجر مڈل کلاس کا جمہوریت کی جانب رویہ زیادہ گھمبیر رہا ہے تاہم حسہ حسہ مظلوم قوموں کی مڈل کلاس عالمگیریت کے نشہ میں آتی جارہی ہے، ویسے ویسے اس کے سیاست اور جمہوریت کے حوالہ سے رجحانات بھی تبدیل ہوتے جارہے ہیں اس بڑھ لکھے مڈل کلاس کی تعداد آج بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو جتا سکے، چنانچہ یہ کافی آسانی سے غیر جمہوری مسیحوں کی جانب مائل ہوجاتی ہے پاکستان کی تاریخ میں جنرل یے زیادہ مسیح کے طور پر منظر عام پر آئے ہیں مگر 2007-9ء میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے وقتی طور پر یہ روپ اپنایا ہے ہاں عمران خان کی سیاست بھی اس کلاس کو آگے آنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، اور یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف 2014ء کے دھرنے کے دوران ایمائر (یعنی کے راحیل شریف) کی انگلی کی منتظر تھی دھرنا فوری ”تبدیلی“ کا باعث تو نہیں بن سکا مگر اندازہ تو یہی ہے کہ جنرل شاہی اگلے انتخابات کے لیے عمران خان کو تیار کر رہی ہے۔

اس وقت تک جنرل راحیل شریف پاکستان کا نجات دہندہ رہے گا وہ نہ صرف اسلام کا سپاہ سالار ہے، وہ دہشت گردی، کرپشن اور مفاد پرست سیاست کیخلاف اصولی جدوجہد بھی کر رہا ہے۔

میڈیا اور دائیں بازو کے دانشوروں کی طرف سے مسلسل بیان کی جانے والی اس کہانی میں مشکل سوال کوئی بوجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مثال کے طور پر کراچی میں مہاجر مڈل کلاس کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کو آج ٹھکانا لایا جارہا ہے تو یہ وہی جماعت ہے جو کے مشرف آمریت کی سب سے بڑی حمایتی تھی، اور تھوڑے عرصہ پہلے تک تو ایم کیو ایم ”سیکیولر“ بھی تھی اور حمزہ بھی آج چونکہ جنرل شایبہ نے نئی حکمت عملی بنا لی ہے جس میں ایم کیو ایم کے اثر رسوخ کو گھٹانا ہے تو وہ دہشت گردی کو فروغ دینے لگ گئی ہے؟ یعنی کے کل فوج کا پسندیدہ گھوڑا آج اس کا سب سے بڑا نشانہ بھی ہے بڑھ لکھ مڈل کلاس کو بھی اسے تضادات نہیں نظر آتے، بمعہ کے آج بھی جنرل شایبہ مڈل طبقے حلقوں میں سے کئی پر قابو بار ہیں اور دوسروں کی سرگرمیوں پر آنکھ بند کر کے بیٹھ ہوئے ہیں۔

راحیل شریف کو مسیحہ بنانے کے لیے ہندوستان دشمنی کو حزب روایت ابھارا گیا ہے 1965ء کی جنگ کے پچاس سال مکمل ہونے کا بہت بڑا جرجا کیا گیا اور اسی دوران ہارڈر پر گولی بھی دونوں اطراف سے چلائی گئی۔ راتورات بات چل گئی کہ ہندوستان کی پاکستان کی تمام مسائل کا زمہ دار ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں بڑھ لکھ حلقے، جن کو بڑھ لکھ حلقے کہنا چاہیے، سب سے زیادہ جنگجو اور رجعتی نعرے لگاتے تھے۔

نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ 70 سال پورے

ٺونڊ وال ۾ ٻين مگر حمليوريت کي لڙائي اسي طرح جاري ۾ ۾ جيسا ڪم رياست ڪم وجود ۾ آڻڻ ڪم ۾ ۾ دن سا ۾ حڪومت ۾ ۾ مارڪسيست جو آڇ بهي سمجهڻ ۾ ۾ ۾ لڙائي پورٽوگالي کي ۾ ۾ ان کي ماننا ڇا ۾ ڪم ۾ ۾ لڙائي بهي ۾ ماري ۾ ۾ ۾

* موجود پارليامينٽ آئين ۾ 21 هين ترميم پاس ڪئي آهي. ان ترميم جي مهاڳ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان ۾ انتهائي غير معمولي حالتون موجود آهن. جن کي منهن ڏيڻ لاءِ هي ترميم ڪئي وئي آهي.

ان ترميم تحت آئين جي شق نمبر 175، جيڪا عدليه ۾ انتظاميه کي ڌار ڪري ٿي، ان ۾ هڪ اضافو ڪيو ويو آهي ته هي شق آئين جي پهرئين شيڊول ۾ هن ئي ترميم تحت داخل ڪيل ”پاڪستان آرمي ايڪٽ 1952“ پاڪستان ايئر فورس ايڪٽ 1953، پاڪستان نيوڪليئر ايڪٽ 1961 ۾ پروٽيڪشن آف پاڪستان ايڪٽ 2014 تي لاڳو نه هوندي.

پهرئين شيڊول ۾ شامل قانون جي خلاف الڳ سان ان 21 هين ترميم کانپوءِ بعد عملدرآمد جو نظام يعني ان هيٺ فوجي عدالتن جو چارو چايو ويندو.

ان ترميم بعد مٿين چئي ايڪٽن / قانونن خلاف ٿيندڙ جرم فوجي عدالتن ۾ هلڻ جوڳا هوندا جن ڏوهارين جا ڪيس فوجي عدالتن ۾ هلندا انهن جي رسمي اجازت ۾ لسٽ حڪومت ڏيندي.

اهڙين عدالتن کان سزايافته ڏوهارين کي ملڪ جي اعليٰ عدالتن ۾ اپيل ڪرڻ جو حق حاصل نه هوندو. ان آئيني ترميم کي پارليامينٽ ۾ موجود پارٽين سواءِ مذهبي پارٽين ۾ تحريڪ انصاف جي، متفقو طور تي پاس ڪيو آهي. مذهبي پارٽين کي اصولي طور ترميم تي نه پر ان ۾ موجود ڪجهه لفظن تي

اعتراض هو. جڏهن ته تحريڪ انصاف اسيمبلي جي بائيڪاٽ ۽ هٽي. آهي ملڪي ميڊيا ان آئيني ترميم کي پليڪار ڪئي آهي. ان جي ابتڙ 21 هين آئيني ترميم خلاف وڪيلن جي تنظيم 29 جنوري 2015 تي ڪارو ڏينهن ملهايو آهي. ۽ ان آئيني ترميم کي سپريم ڪورٽ ۽ چيلنج ڪيو آهي. مختلف ٻار ايسوسيئيشن ۽ ڪائونسلز طرفان سپريم ڪورٽ ۽ داخل ڪيل پيشنرز ۽ عدليه جي آزادي، خودمختياري، آئين ۽ ڏنل بنيادي حقن جي ضمانت ۽ انتظاميه کي عدالتي اختيار ڏيڻ جهڙا سوال شامل آهن. انهن پيشنرز ۽ اهڙا مختلف 27 قانوني سوال / مامرا ذڪر طئه ڪيا ويا آهن. جن جا جواب / حل سپريم ڪورٽ کي ڏيڻا آهن.

پر انهن سڀني سوالن ۽ پهريون ۽ بنيادي سوال / مامرو آهي ته. ”ڇا پارليامينٽ آئين جو بنيادي ڍانچو تباهه ڪندڙ ڪا آئيني ترميم قانوني طور تي پاس ڪري سگهي ٿي؟“

ان مٿين سوال / مامري يا ايڪهين ترميم تي بحث ڪرڻ ۽ ان کي سمجهڻ لاءِ اسان کي موجوده آئين، ان ۽ ٽيندر ترميم ۽ قانون ۽ سياست جي مڃيل اصولن هيٺ هڪ بورڊ جو رياست جي بنيادي ڍانچي کي سمجهڻو پوندو. ٻيو ته آئين ڪنهن به ملڪ ۽ رهندڙ عوام جي زندگي، طرز حڪمراني، جمهوريت، رياست، ۽ ٻين بنيادي مامرن لاءِ نوس اصول بيان ڪندو آهي ۽ ان ۽ ترميمون وقت آهر ٿينديون رهن ٿيون پر ڪنهن نئين مامري يا پيدا ٿيل اهڙي رکاوٽ جيڪا بنيادي اصولن جي واڌ ويجهه ۽ رکاوٽ پيدا ڪندي هجي ته اهڙي رکاوٽ کي هٽائڻ لاءِ ڪا ترميم ڪئي ويندي آهي.

مختصر وقت لاءِ ڪو به آئين يا قانون نه جوڙيو ويندو آهي. بلڪه افاديت جي لحاظ کان جيڪڏهن ڪو بهتر ۽ واضح حل موجود هوندو آهي ته اهڙي حل کي مستقل بنيادن تي شامل ڪيو ويندو آهي. ها مختصر وقت لاءِ ثانوي قانون ۽ ڪي پابنديون، هدايتون يا ڪي مختصر طريقا ته جوڙي سگهجن ٿا پر عجب اهو آهي ته هتي آئين ۽ اهڙي عارضي ترميم ڪئي وئي آهي. ايڪهين ترميم جو مامرو عدالت ۽ هجڻ سبب اهڙي سوال جو سنئون سڌو يا مختصر جواب ڏيڻ بجاءِ اچو ته تفصيلي جائزو وٺون.

پارليامينٽ:

ڪنهن به ملڪ ۾ پهرئين پارليامينٽ جي جڙت ائين ساز ٿيندي آهي جيڪا ملڪي تاريخ عوامي جدوجهد، تاريخي معاهدن، انساني آزادي ۾ حقن، فرضن ۾ ادائينگين جي انتهائي اهم دستاويز جوڙيندي آهي جيڪو انتهائي اهم دستاويز يا ائين ٿي پوندو آهي. ان بعد اهڙي پارليامينٽ کي تحليل ڪندي نئين قانون ساز پارليامينٽ جڙندي آهي، جيڪا خود پابند هوندي آهي ته هو ائين سان اهڙي چيئر چاڙ نه ڪري جيڪا ائين ساز پارليامينٽ جي طرفان طئه ٿيل اصولن ۾ معاهدن جي ابتڙ يا ان سان دشمنائي تضاد ۾ هجي. بلڪه هو حالتن ۾ واقعن تحت انهن اصولن ۾ معاهدن جي بهتري لاءِ ئي قانون جوڙيندي آهي ۽ ائين ۾ بڌايل طريقي تحت ئي ترميم ڪري سگهندي آهي. جڏهن ته ساڳي وقت ان قانون ساز پارليامينٽ کي ان ائين تحت ملڪ ۾ قانون سازي ڪرڻ هوندي آهي.

عدليه:

عدليه ائين ۾ قانون جي حڪمراني بابت نگهباني ڪندڙ ادارو آهي. ائين سازي بعد هو ان جو نگهبان ۾ ان جي تشريح حالتن ۾ واقعن تحت ڪندي آهي. ائين ۾ ڏنل انساني حقن، فرضن ۾ انهن جي ادائينگي جي ضمانت عدليه کي ڏيئي هوندي آهي. عدليه کي ائين سازي بعد ٿيندڙ قانون سازي تي نظر ثاني جو اختيار حاصل هوندو آهي ته جيئن هو ائين جي ابتڙ يا دشمنائي تضاد ۾ ٺهيل قانون کي منسوخ قرار ڏئي ڇڏي. جڏهن ته عدليه کي پارليامينٽ پاران ائين ۾ ترميم تي به محدود نظر ثاني جو اختيار حاصل هوندو آهي.

انتظاميه: (سياسي رياستي)

ملڪ جي انتظاميه چونڊيل نمائندن تي مشتمل هجڻ سبب کيس عوامي مفادن تحت ڪم ڪرڻو هوندو آهي جنهن جو پهريون اظهار ”سياسي انتظاميه-سياسي عامله“ هوندي آهي ۽ ٻئي مرحلي ۾ رياستي انتظاميه بيوروڪريسي يا نوڪر شاهي هوندي آهي. ان جو ڪم ملڪي انتظاميه قانون جي حڪمراني

عديله جي حڪمن تي عملدرآمد ڪرائڻ هوندو آهي. انهن تنهي ٽنهي پارليامينٽ، عديله، انتظاميه کي ترتيب وار آئيني طاقت، عدالتي طاقت ۽ انتظامي طاقت حاصل هوندي آهي. آمريڪا جي آئين ۽ انهن تنهي طاقتن لاءِ ”طاقتن جي ورهاست“ Separation of Power: جو نظريو شامل ڪيو ويو آهي.

اها ته آهي قانون جي عام تشريح پر جنهن ملڪ جي حاصلات بعد سياستدان ملڪ کي ڪو آئين ڏيڻ ۽ مڪمل ناکام ٿيا هجن ۽ وري طويل عرصو ملڪ بغير آئين جي رهيو هجي يا اتي ڪنهن به آئين بجاءِ ”نظريه ضرورت“ جي هڪ اهڙي قانون جي حڪمراني رهي هجي جنهن جو حوبه هر هي قانوني اصطلاح آهي ته

That which otherwise is not lawful Necessity:
:makes lawful

”جيڪڏهن ڪنهن طرح قانون ناهي ان کي ضرورت قانون بنائي ٿي.“

تڏهن رياست جي عمل اصولن، قانونن، جمهوريت، آئين عوامي حق حڪمراني بجاءِ ”ضرورت“ جي مقبولي تي بيٺل آهي اها ”ضرورت“ ڪنهن به طرح مٿئين اصطلاحن جي بهتر ۽ واداري بجاءِ ”مبهم ضرورت“ بهاني يا مخصوص حڪمران طبقي، استبدادمنت جي مخصوص مفادن جي ضرورت جو اظهار بيهي ٿي.

ان مٿين سمجهاڻي بعد اسان پاڪستان جي 1973 جي آئين ۽ 21 ترميم جي بحث تي واپس اچون ٿا:

1973 جو آئين آمريڪا جي آئين وانگر واضح لفظن ۽ طاقت جي ورهاست (Separation of Power) جي نظريي کي قبول نه ٿو ڪري پر 1973 جي آئين جو آرٽيڪل ”157“ آئين جي جوڙجڪ بعد عديله کي انتظاميه کان ڏاڪي به ڏاڪي الڳ ڪرڻ جي عمل جي شروعات ڪري ٿو جنهن تحت ان اوسر سبب ئي 1996ع ۽ هڪ صدارتي آرڊيننس تحت ضلعي سطح تائين مئجسٽريٽ جي انتظامي ۽ عدالتي عهدن کي الڳ ڪيو ويو. انتظامي مئجسٽريٽ Executive Magistrate جو عهدو ختم ڪيو ويو.

ٻي طرف مارچ 1996ع ۾ جڙ ڪيس جي فيصلو تحت عدليه جي انتظاميه کان آزادي يا ان ۾ مداخلت کي انتهائي گهٽ ڪيو ويو. ان ڪيس جي فيصلو تحت سڀ کان سينيئر جج کي چيف جسٽس سپريم ڪورٽ ۾ هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس بنايو ويندو. هاءِ ڪورٽ جي مستقل چيف جسٽس جي مرضي خلاف بدلي نه ڪئي ويندي ۾ جڏهن جي مستقل جابن تي عارضي پريٽيون نه ڪيون وينديون.

ٻئي طرف 1973ع جو آئين پاڻ کي مستقل بنيادن جو سماجي معاهدو قرار ڏيڻ لاءِ آئين ۾ آرٽيڪل 6 رکي ٿو جنهن تحت آئين جي منسوخِي ”ڪنهن طرح“ جائز نه آهي ۾ اهڙي منسوخِي سنگين غداريءَ جي ڪاٽيڌري ۾ اچي ٿي.

اهي ٻئي آئيني ضمانتون واضح ڪن ٿيون.

مستقل طور تي 1973ع جيو آئين جي نڪ حالت ۾ قانوني اصولن تحت بحالي ان ڳالهه جي لاءِ رستو هموار ڪري ٿي ته ملڪ ۾ پارليامينٽ جي سياسي حڪمراني ۾ آزاد عدليه هجي. پر اسان جهڙن سماجن ۾ رياست جا ڪرڻا ڌرتا قطعي به اهڙي اوسر کي قبول ٿا ڪن ۾ اهڙي تحريڪ کي رستو ڏيڻ لاءِ راضي نه هوندا آهن جيڪا ڪنهن به جمود خلاف هجي يا رياست جي اهم ادارن کي سول ۾ عوامي بنيادن تي بيهارڻ جي لاءِ هجي.

تڏهن 1973ع جي آئين تي سڀني تنقيدن باوجود اسان کي اهو قبول ڪرڻو ئي پوندو ته 1973ع جو آئين ملڪي اسٽيبلشمينٽ کي هڪ حد تائين روڪي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته 1973ع جي آئين ۾ (21 هي ترميم کان اڳ) ملڪي فوج جو سول حڪومت جي سڏ تي مدد ڪرڻ کان سواءِ ڪو آئيني ڪردار نه آهي. تڏهن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ ملڪ جي خارج ۾ داخله پاليسي تي ڀاڙي ٿي. ملڪ جي خارج پاليسي مڪمل طور سندن ڪنٽرول ۾ آهي. سول حڪومتون ڪنهن اهڙي مراعت کان مڪمل آجئون آهن سواءِ چند معاشي معاهدن ۾ نجڪاري جي مامرن جي.

”نع جو آئين ۾ ان ۾ ٿيل ترميمن جو وچور 1973“

پاڻ جڏهن 1973 جي آئين ۾ ٿيندڙ ترميمن جو جائزو وٺنداسين ته اسان کي اهو صاف نظر ايندو ته پاڪستان جي

آئين ۽ حڪمي ترميمون ٿيون آهن. اسٽبلشمينٽ جي پيدا ڪيل دٻاءُ ۽ ان دٻاءُ بعد شديد سياسي خوف يا غير يقيني جي حالتن جي ڪري سول حڪومتن پارليامينٽ انهن کي مجبوري ۽ پاس ڪندي رهي آهي اهڙيءَ ريت هن اسٽبلشمينٽ کي خوش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جنهن جا مستقبل ۽ انتهائي اڳرائي نتيجا نڪتا آهن.

مثال طور: پتي صاحب جي دؤر ۽ ان ساڳيءَ ئي پارليامينٽ 1973ع جي آئين ۽ 7 ترميمون ڪيون جنهن آئين کي پاس ڪيو هو اهي ترميمون ڪنهن به طرح جمهوريت، عوام دوستي، پارليامينٽ جي پلائي ۽ ان جي مضبوطي لاءِ نه هيون.

پهرين ترميم 1974ع ۽ ڪئي وئي جنهن ۽ آئين جي آرٽيڪل 17 ۽ اهو شامل ڪيو ويو ته حڪومت سپريم ڪورٽ ۽ ريفرنس داخل ڪري ڪنهن به سياسي پارٽي کي غير قانوني قرار ڏياري سگهي ٿي.

ٻي ترميم به ساڳي سال ۽ ٿي جنهن ۽ آئيني طور تي مسلمان جي تعارف جو تعين ڪيو ويو ۽ ته احمدين کي غير مسلم قرار ڏنو ويو.

ٽي ترميم سماجي طور تي ملڪ ۽ مذهبي شدت پسندي، تشدد، پڇ ڏاهه، عوام ۽ مختلف ڌرين طرفان پيدا ڪيل مذهبي وچوتين کي مڪمل آئيني تحفظ فراهم ڪرڻ واري ترميم هئي. ٻئي طرف جيڪڏهن سماج ۽ اهڙي ڪنهن ”مذهبي“ تعريف جي اشد ضرورت هئي به ته ان کي ماتحت قانون ۽ متعارف ڪرائي ان مامري کي ثانوي بنيادن تي حل ڪري سگهجي پيو.

پر ملڪ جا سياستدان جيڪي آئين ۽ قانون جي سماج تي پوندڙن اثرن ۽ نتيجن يا ڪنهن به اهڙي عمراني مامرن کان ويڳاڻا هجڻ ڪري، اهڙيون وڏيون ترميمون به ڪرڻ لاءِ تيار هوندا آهن. 1975ع ۽ ٽين ترميم صدر جي اختيارن ۽ اضافي ۽ ملڪي شهرين کي نظربندي کان آئيني تحفظ خلاف هئي.

ٽين ترميم ۽ صدر کي اهو اختيار ڏنو ويو هو ته، اهو ريفرنڊم ڪرائي سگهي ته وزيراعظم پاڪستان کي عوام جو اعتماد حاصل آهي يا نه.

چوٿين ترميم ۽ نظربند ماڻهن کي هاءِ ڪورٽ کان ضمانت

ڪرائن جي حق جو خاتمو هو.

پنجين ترميم هاءِ ڪورٽ جي جج ڪجي سندس مرضي بنان سپريم ڪورٽ ۽ مقرر لاءِ هئي ۽ اهڙي ڪنهن به مقرر کي نه قبوليندڙ جج کي جبري رٽائر ڪرڻ هو.

انهن مهينن ترميم جو دور آئين جي خالق پارليامينٽ/ذوالفقار علي ڀٽو جو دور آهي. جن اهڙيون ترميمون پاس ڪري هي روايت وجهي ڇڏي ته آئين ۽ اصول يا عوام جي مزاج ۽ مفادن وٽان مستقل سياسي ۽ عسڪري مفادن جي پلائي لاءِ ان کي توڙي مروڙي سگهجي.

وقتي مفادن ۽ ملڪ ۽ محدود سياسي حڪمراني لاءِ آئين سان هٿ چراند ان جي شڪل بگاڙڻ جو اهو عمل انتهائي خطرناڪ هو. جنهن ضياءَ جي مارشلاءَ ۽ ائين آئيني ترميم کي جنم ڏنو.

جڏهن ته ساڳي وقت تي بلوچستان ۽ چونڊيل حڪومت جو خاتمو، گورنر راج جو نفاذ ۽ نعي تي پابندي، نعي جي سياسي اڳواڻن جي گرفتارين، نظربندي، بلوچستان ۽ فوجي ڪاهه، پختونخواهه جي حڪومت سان مرڪز ۽ ڀٽي جو ٽڪراءُ، ٻي طرف PNA جي تحريڪ، قادياني مخالف تحريڪ وغيره وغيره آئيني ۽ جمهوري روايتن کي مضبوط ٿيڻ ئي نه ڏنو. ۽ اهڙيءَ طرح ملڪ ضياءَ الحق جي مارشلا جي ور چڙهيو.

”1973ع جو آئين ۽ ان بعد لڳل مارشلائون:“
”ضياءَ آمريت:“

1973 جي آئين ٺهڻ بعد ما وار ضياءَ الحق جي مارشلا 5 جولاءِ 1977ع تي جنرل اسيمبليون توڙي آئين جي بچيل آئين، مارشلا ۽ ريگيو هن پنهنجي پهرئين تقرير ۽ پاڪستان ملڪ جو انتظام مختلف حصن تي عمل در آمد ملڪ جا انتظامي معاملو

انتظاميه جو سربراھه چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر هوندو. صوبن جو انتظامي سربراھه صوبي جو مارشلا ايڊمنسٽريٽر هوندو. وقافي ۽ صوبائي ادارن جا سيڪريٽري پنهنجن ادارن جا سربراھه هوندا.

انهيءَ سان گڏ تن مھينن اندر شفاف اليڪشن جو واعدو ڪيو ويو.

20 سيپٽمبر 1977ع تي محترمه نصرت ڀٽو سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۽ هڪ ائبني درخواست داخل ڪئي جنهن ۾ هن مارشلا کي چيلنج ڪيو. 10 نومبر 1977ع تي سپريم ڪورٽ ان جو فيصلو ٻڌايو. چيف جسٽس يعقوب علي خان کي هٽائي جسٽس انوار الحق کي چيف جسٽس آف پاڪستان مقرر ڪيو ويو. جنهن جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ پنهنجي انهيءَ فيصلي ۾ ”نظريه ضرورت“ ”Doctrine of Necessity“ تحت مارشلا کي جائز قرار ڏنو. ياد رهي ته 1954ع مولوي تمير الدين کيس جي سنڌ چيف ڪورٽ جي فيصلي جي خلاف فيڊرل ڪورٽ جي جسٽس منير گورنر جنرل جي غير قانوني غير ائبني قدم کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ”نظريه ضرورت“ کي پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ منظور ڪري نظريه ضرورت کي قانوني طرح ”Presidents Rule“ يا ”Case law“ جو درجو ڏنو هو. انهيءَ کان اڳ دوسو کيس ”Doso Case“ ۾ جسٽس منير موقعي پرستي جي انتها ڪندي آسٽرين قانوندان هينس ڪيلس ”Hans Kelson“ جي قانوني نظريي ”General Theory of law and state“ کي استعمال ڪندي، اسڪندر مرزا ۽ ايوب خان جي مارشلاءَ کي جائز قرار ڏنو هو.

ان فيصلي ۾ عدالت لکيو ته هڪ ڪامياب فوجي انقلاب بذات خود هڪ نئون قانوني نظام هوندو آهي. ج ۾ عدالتون هاڻي نئين قانون جون پابند آهن نه ڪي پراڻي جون، تنهنڪري عدالتون اهڙي ڪنهن به درخواست جي ٻڌڻي نه ڪنديون يا اهڙو ڪو به فيصلو نه ڏينديون جيڪو منسوخ ٿيل آئين تحت هجي اهڙي طرح هڪ قانوندان جو ڏنل نظريو اسان وٽ سپريم ڪورٽ جي مهرباني سان قانوني ٻوليءَ ۾ ”Stare

Decision” يا اهو ”نظير“ بڻجي پيو جنهن کي سپريم ڪورٽ طرفان تحفظ حاصل ٿيو ۽ آئينده اهڙي ڪنهن به يا ملندڙ جلندڙ معاملي ۽ ”مثال“ طور پيش ڪري سگهجي پيو.

هن نظير کي قانوني شڪل ڪنهن به پارليامينٽ نه ڏني هئي.

نصرت ڀٽو کيس ۽ چيف جسٽس انوار الحق ساڳي طريقي سان نظريه ضرورت ”Doctriwe Doctrine of Necessity“ تحت افواج پاڪستان جي ان غير آئيني قدم کي جائز قرار ڏنو ۽ اڳي کان به به قدم اڳتي وڌندي چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر ضيا الحق کي مارشلا آرڊر، ريگوليشنز جاري ڪرڻ ۽ آئين ۽ ترميم ڪرڻ جا شخصي اختيار پڻ ڏئي ڇڏيا.

تنهن تي چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر جنرل ضيا الحق پاڻ آئين ۽ ترميمون ڪيون، جنهن ۽ جڳن لاءِ نئون حلف نامو جنهن ۽ آئين سان وفاداري جو جملو ڪٽيل هو ۽ جڳن کي مارشلا جي حڪم ۽ عملن تي ڪنهن به نظر ثاني جو اختيار نه هو.

MRD جي انتهائي وڏي سياسي تحريڪ بعد ضيا الحق مجبور ٿيندي فيبروري 1985ع ۽ غير جماعتي اليڪشن ڪرائي مارچ ۽ آئين جي بحالي جو آرڊر پاس ڪيو.

اڃان غير جماعتي بنيادن تي چونڊيل ميمبرن حلف ٿي نه ڪيو هو ته آئين جو چهرو مسخ ڪرڻ لاءِ آئين ترميم جو بل پيش ڪيو ويو.

17 آڪٽوبر 1985ع تي آئين ترميم منظور ڪئي وئي. هي اهڙي ترميم هئي / آهي جنهن آئين ۽ انتهائي تباھه ڪن تبديليون ڪيون. جنهن ۽ صدر پاڪستان جي اختيارن ۽ انتهائي گهڻو اضافو ڪيو ويو. ۽ ان جي چونڊ جي طريقڪار ۽ به تبديلي آندي وئي. ان حد تائين جو ان تي ڪي 58 (2) B تحت اهو اختيار ڏنو ويو ته هو ڪنهن به وقت پنهنجي صوابديد تي ملڪ جي چونڊيل اسيمبلي کي ڊاهي سگهيو ٿي.

ان هڪڙي ئي شق کي ڏسجي ته ان تحت ملڪ جي سڀ کان اهم ۽ چونڊيل سياسي ادارن تي راناها هنيا ويا يا وري شديد دٻاءُ پيدا ڪيو ويو ۽ عوامي مينڊيٽ جو ڪوبه احترام نه ڪيو ويو هن اختيار تحت هڪ دفعو محمد خان جوڻيجو، ٻه دفعا محترمه

بينظير ڀٽو ۽ هڪ دفعو نواز شريف جي حڪومت کي گهر پيڙو ڪيو ويو. ان تي ئي ائين ترميم تحت 1977ع کان وٺي 1985 تائين چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر جي سڀني قدم، حڪمن کي آئيني تحفظ ڏنو ويو. ۽ انهن کي ڪنهن به عدالتي نظر ثاني کان مٿانهون قرار ڏنو ويو.

ضيا الحق جي موت بعد آيل جمهوري ۽ سياسي حڪومتون اهو ست ئي نه ساري سگهيون ته. ائين ترميم ”سبب آئين جي بگڙيل شڪل کي سڌاري سگهن.

1988ع جي اليڪشن بعد B(2)58 جي آئيني شق ڪنهن به سول حڪومت ۽ چونڊيل اسيمبليءَ جي ڪنڌ تي لڙڪندڙ تلوار رهي. اها ترميم ملڪ ۽ اچي ڪاري جي مالڪن کي ايتري ته پياري رهي آهي. جو جڏهن سياستدانن ان عذاب مان جان چڏائڻ لاءِ سال 1997ع ۽ آئين ۽ تيرهين آئيني ترميم پاس ڪري B(2)58 تحت صدر جي اسيمبلي کي ڊاهڻ جي اختيار کي منسوخ ڪيو ۽ ان بعد وري 14 آئيني ترميم ڪئي وئي. جنهن تحت اسيمبليءَ ميمبرن جي فلور ڪراسنگ يا وفاداريون تبديل ڪرڻ تي پابندي وڌي وئي ته انهن ٻنهي آئيني ترميمن خلاف ملڪ ۽ ڀونچال اچي ويو. ملڪي اسٽبلشمنٽ جي چاڙهي تڏهوڪيو چيف جسٽس سجاد علي شاهه 24 آڪٽوبر تي چوڏهين آئيني ترميم خلاف داخل ڪيل درخواست تي بنان ڪنهن ڌر کي ٻڌڻ جي 14 ترميم کي منسوخ ڪري ڇڏيو. ٻي ڏينهن يعني 31 آڪٽوبر 1997ع تي 13 ترميم کي به چيلنج ڪيو ويو.

2 ڊسمبر 1997ع تي هڪ ئي وقت سپريم ڪورٽ ۽ ٻه عدالتون لڳيون. ڪورٽ نمبر 1 ۽ جسٽس سجاد علي شاهه جي سربراهي ۽ جڙيل ٽي رڪني بينچ 13 هين ترميم کي رد ڪيو جڏهن ته ساڳي ئي ڏينهن تي ڪورٽ نمبر 2 ۽ جسٽس سعيد الزمان صديقي جي سربراهي ۽ جڙيل ڏهه رڪني بينچ ”جز ڪيس 1996“ جي روشني ۽ چيف جسٽس سيد سجاد علي شاهه کي ڪم کان روڪي ڇڏيو ۽ ان جي 13 آئيني ترميم خلاف ڏنل فيصلي کي به معطل ڪري ڇڏيو.

اهڙي طرح عدليه جي ايماندار جن پنهنجي صفت ۽ بغاوت ڪندي تڏهوڪي چيف جسٽس سجاد شاهه جي اسٽبلشمنٽ

سان ساز باز ۽ انهن جي دلاليءَ خلاف قابل تحسين ڪم ڪيو. اهڙي طرح تيرھين ترميم بحال ٿي وئي جنهن تحت 58(2)B جو خاتمو ٿي ويو.

عجيب اتفاق آهي ته 13 ۽ 14 ترميم پاس ڪرائيندڙ ساڳي اسيمبليءَ آئين ۽ پندرھين ترميم پاس ڪرائڻ لاءِ پڇ ڊڪ شروع ڪئي ۽ 1998ع ۽ نواز شريف آئين ۽ 15 ترميم جو مسودو تيار ڪرايو جنهن تحت قرآن ۽ سنت کي سپريم لا قرار ڏيارڻ هو. هي آئيني ترميم قومي اسيمبليءَ مان پاس ٿي چڪي هئي ۽ سينٽ ۽ بحث هيٺ هئي. ته 12 آڪٽوبر 1999ع تي جنرل پرويز مشرف قومي اسيمبليءَ ۽ سينٽ ٻنهي کي ٽوڙي ڇڏيو. اهڙي طرح هي پندرھين آئيني ترميم جو بل غير مؤثر ٿي ويو.

”مشرف آمریت“

— ضياءَ جي مارشل لا بعد 1973ع جي آئين تي ٻيو وڏو وار مشرف جو ئي آمریت هُئي. ڪوڊ تاهيو هو. هن فوجي ڪاهه تحت مشرف پنهنجي پهرئين خطاب ۽ چيو ته ”عزيز هم وطنو..... هتياري فوج آخري حل طور ملڪ جو انتظام سنڀالي ورتو آهي ته جيئن ملڪ کي وڌيڪ غير يقيني ڪان بچايو وڃي“ 14 آڪٽوبر 1999 ”ملڪ ۽ باضابطه هنگامي حالتن جو اعلان ڪيو ويو. آئين کي معطل ڪيو ويو. مشرف ملڪ جو چيف ايگزيڪيوٽو بڻيو.

قومي ۽ صوبائي اسيمبليون معطل ڪيون ويون پي سي او جاري ڪندي اهو حڪم نافذ ڪيو ويو ته چيف جسٽس ايگزيڪيوٽو جي عملن کي ڪنهن به ڪورٽ ۽ چيلنج نه ڪيو ويندو مشرف جي ان ايمرجنسي ۽ غير آئيني قدم خلاف قومي

اسيمبليءَ جي ميمبر سيد ظفر علي شاهه سپريم ڪورٽ ۽ آئين جي (3) - 184 آرٽيڪل تحت هڪ پٽيشن داخل ڪئي.

مشرف سرڪار کي ڊپ هو ته شايد سپريم

ڪورٽ ان خلاف فيصلو ڏئي تڏهن پيو "PCO" جنوري 2000 ۾ جاري ڪيو. جنهن تحت سپريم ڪورٽ جي ججن کان نئون حلف وٺڻ جو آرڊر جاري ٿيو. نئون حلف ان ڪري جيئن اهي آئين جي پاسداري جي حلف جا پابند نه رهن، حلف نه وٺندڙ ججن کي جبري رٽائر ڪيو ويو.

جنهن تحت سپريم ڪورٽ جا هيٺيان ڇهه معزز جج نئون حلف نه وٺڻ جي ڪري جبري رٽائر ٿي ويا.

چيف جسٽس سيد الزمان صديق (2) جسٽس خليل الرحمان، (3) ناصر اسلم زاهد (4) جسٽس مامون قاضي (5) جسٽس وجيهه الدين احمد (6) جسٽس ڪمال منصور 12 مئي 2000ع تي سپريم ڪورٽ جي 12 ججن چيف جسٽس ارشاد حسن خان جي سربراهي ۾ ان پيشن جو فيصلو ٻڌايو.

ان فيصلي ۾ مشرف سرڪار جي ٻڌايل "واقعاتي حقيقتن/افسانن" کي مڃيو ويو ۽ ان تحت بيگم نصرت ڀٽو کيس "1977" ۾ طئه ڪيل "نظير" Precedents تحت "نظريه ضرورت" کي قبول ڪندي، ملڪ جي سڀ کان اهم دستاويز آئين پاڪستان بجاءِ مختلف حالتن ۾ واقعن جي گهڙيل ڪهاڻين کي قبول ڪندي، نه صرف ڀٽو کيس 1977ع ۾ طئه ڪيل قانوني نقطوي.

"Salus Populi Suprema lex"

"The welfare of people is the supreme law"

ڪي ملڪ مٿان لاڳو ڪندي، مشرف سرڪار کي جائز قرار ڏنو ويو. ۽ ان کي اڃا تڻ سالن جي مدي تائين ملڪ تي حڪمراني ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. جنرل مشرف فرد واحد کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. (جيڪو مشرف گهريو به نه هو، بس اها هڪڙي هدايت ڪئي وئي ته تڻ سالن اندر مشرف ملڪ ۾ شفاف چونڊون ڪرائيندو.)

يعني پاڪستان جي اعليٰ عدالت پنهنجي پراڻي روايت "گتي حلال ڪرڻ" تي قائم رهي.

سپريم ڪورٽ جي ڏنل يا جائز ڪري ڏنل اختيارن تحت مشرف 20 جون 2001ع ۾ پاڻمرادو صدر پاڪستان بڻيو ان بعد 30 اپريل 2002ع تي ريفرينڊم ڪرائي پنهنجي صدارتي عهدي ۾ 5 سالن جو اضافو ڪيائين 21 آگسٽ 2002 تي LFO جاري

ڪيائين جنهن تحت ملڪ ۽ چونڊون ٿيون ۽ ق ليگ جي حڪومت ٺهي. متحده مجلس عمل جي مهرباني سان 17 هين آئيني ترميم پاس ڪرايائين جنهن تحت صدر کي اسيمبليون ٽوڙڻ جو اختيار حاصل ٿيو ۽ نيشنل سيڪيورٽي ڪائونسل جي قيام ذريعي افواج پاڪستان کي آئيني ڪردار ڏنو ويو. جڏهن ته "LFO 2002" کي آئيني تحفظ ڏنو ويو. اهڙي طرح ملڪ آئيني طور تي ئي مشرف آمريت ۽ اسٽيلشمينٽ جي چنبي ۽ اچي ويو.

پارليامينٽ ۽ سياستدان ڪنهن به وڏي مزاحمت بجاءِ مشرف آمريت سان ٺهڪاؤ ۽ هلڻ لڳا.

مشرف آمريت سان وڏو ٽڪراءُ 2006-2007 ۽ سپريم ڪورٽ جي ڪجهه عوامي مفادن تحت ڏنل فيصلن تان شروع ٿيو. اهو ٽڪراءُ بنيادي طرح غير سياسي ۽ رياست جي سول ۽ ملٽري ادارن جو ٽڪراءُ هو. جنهن ۽ عدليه پنهنجي آزاد قيام يا اسٽيلشمينٽ جي دٻاءُ کان ٻاهر اچڻ لاءِ عوامي بنيادن تي بيھڻ جي ڪوشش ڪئي.

عدليه جي اهڙي طرح رياست جي معاملن ۽ عدالتي سرگرمي طاقت جي هڪ محور بڻجڻ جو عمل ملڪ مٿان حڪمران طاقت جي ٽپ رياستي انتظاميه يا بدقسمتي سان ان وقت جي حڪمران ڌر (فوج + ايجنسيون + بيوروڪريسي) سان ٽڪراءُ ٿي بيٺي.

عدليه جي سياست کان ڌار هڪ آئيني، قانوني اداري جي حيثيت ۽ هوندي به ان کي پنهنجي بحالي لاءِ غير قانوني طريقن، ڌڙڻ، احتجاجن، هڙتالن، لانگ مارچن جو سهارو وٺڻو پيو. ملڪ جي وڏين سياسي پارٽين جو مشرف آمريت سان ٽڪراءُ هن تحريڪ کي "مشرف هٿايو" تحريڪ ٿاڻي وٺي آيو.

ملڪ جي سول سوسائٽي، سياستدانن، ترقي پسندن، قومپرستن مذهبي پارٽيون هن تحريڪ ۽ گرفتارين، تشدد، 12 مئي ۽ 9 اپريل جي شهادتن ۽ رت جو ريڇ تي ان تحريڪ کي ڪاميابي ڏانهن وٺي ويون. عدليه بحالي بعد مشرف آمريت جي طرفان 3 نومبر 2007 تي لڳايل ايمرجنسي خلاف داخل ڪيل پيشن تي 30 سيپٽمبر 2007ع تي سپريم ڪورٽ جي 14 جن تي مشتمل لارجر بينچ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي

سربراهي ۽ هڪ تاريخ ساز فيصلو ڏنو جنهن ۽ اهو واضح لفظن ۽ ٻڌايو ويو ته چيف آف آرمي اسٽاف کي ڪوبه اختيار حاصل نه آهي ته هو ملڪ ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪري.

”3 نومبر 2007ع تي مڙهيل ايمرجنسي غير آئيني ۽ غير قانوني هئي. ڊوگر ڪنهن به صورت ۽ چيف جسٽس نه هو نه ئي ان جا فيصلا ڪنهن به طرح جائز هئا. جن لاءِ 1973ع جي آئين تحت تي حلف ڪڻ ۽ ان جي پاسداري لازمي آهي. 1973ع جي آئين خلاف ڪنهن به قسم جي سازش، منسوخي، يا ڪنهن ٻئي قانوني ڍانچي جي ڪابه حيثيت نه آهي.“

مٿين فيصلن جي روشني ۽ پارليامينٽ لاءِ اهو انتهائي آسان هو ته هو آئين جي آرٽيڪل 6 تحت مشرف کي ملڪ جو سنگين غدار قرار ڏئي ڇڏي.

پر پارليامينٽ ڪنهن به اهڙي جهيڙي وارڻ کان پنهنجي نااهلي ثابت ڪري ڇڏي. اسامه بن لادن جي پاڪستان ۽ مارچن وقت ملڪي اسٽيلشمينٽ شديد مالي دٻاءُ ۽ هئي پر پارليامينٽ پنهنجي هر طرح جي نااهلي کي ثابت ڪيو.

آئين جي غداري خلاف فيصلو هجڻ باوجود پارليامينٽ عدالتي حل جو رستو اختيار ڪيو. جيڪو ڏينهن ڏينهن مشڪوڪ بڻجندو پيو وڃي. اهو اسان جهڙن سماجن جو انتهائي اهم مسئلو آهي ته تئين دنيا جوي پڇ لٽڪاءُ بورجوازي پنهنجي ملڪن ۽ سول بورزوازي جي جمهوريت ۽ آئين تحت حڪمراني قائم ڪرڻ کان به نااهل آهن.

نواز شريف جي ڳري مينڊنٽ واري حڪومت پنهنجي انتهائي خراب ڪارڪردگي ۽ نااهلي سبب گوڏا کوڙي چڪي آهي يقين ئي نه ٿو اچي ته ڪجهه مهينا اڳ پارليامينٽ ۽ موجود سياستدان جڏهن ”ڌڻا پروگرام“ جي خلاف ۽ ڪنهن اسڪاني خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ متفق هئا اهي ئي اهڙي ترميم پاس ڪري ويا. ۽ فوج کي آئين جي 245 شق تحت ڏنل اختيارن، اوسر ڪندي عدليه جو روپ به ڌاري ورتو آهي. تڏهن ان مامري کي اوسر ڪرڻ ۽ ڪهڙي دير لڳندي ته ”سول قانون جي اصولن تحت قانوني سوالن“ ”Questions of law“ ۽ واقعاتي / حقيقي سوالن ”Questions of Fact“ تحت اهو طئه ٿيڻ لڳي ته 1973ع جو آئين نئين واقعاتي ۽ حقيقي سوالن

Questions of Fact کي جوابي نه ٿو سگهي يا جيڪي قانوني سوال "Questions of law" آئين ۾ ڏنل آهن، اهي واقعاتي طور تي اپريل حالتن واقعن ۾ ملڪي ضرورتن کي جوابن لاءِ ناڪافي آهن تنهنڪري ملڪ جي عظيم مفادن تحت ملڪ جون اهي ڌريون جيڪي "Defecto" ملڪ جون مالڪ آهن انهن کي هاڻ "De Jure" ملڪ جو مالڪ بڻائجي تڏهن پارليامينٽ جو جمهوري راڳ بلڪل بند ٿي ويندو.

ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته هڪ وڏي عرصي بعد عدليه جو 30 سيپٽمبر 2009ع جي فيصلي تحت "نظريه ضرورت" کي رد ڪرڻ بعد پارليامينٽ ۾ سياستدانن 18 هين ترميم متفقہ پاس ڪري ملڪ ۾ ڪنهن قدر اهو ماحول جوڙيو هو ته شايد هاڻ پاڪستان ۾ ڪنهن به آمريت کي رستو نه ملي پر ملڪ جي پارليامينٽ 21 ترميم متفقہ طور تي پاس ڪري عدليه جي نظريه ضرورت واري ذميواري به پاڻ کڻي ورتي آهي.

باوجود ان جي ته وڪيلن جي بار ڪائونسلز متفقہ طور تي ملڪي سطح تي 21 هين ترميم خلاف ڪارو ڏينهن ملهايو آهي. ان خلاف تحريڪ جو اعلان ڪيو آهي پر ملڪ جي وڏين سياسي پارٽين پارليامينٽ اندر ۾ پارليامينٽ کان ٻاهر ڪنهن به اهڙي آئيني تحريڪ جي پر جهلو ٿيڻ جو اظهار نه ڪيو آهي. تڏهن بار ۾ عدليه کان اها توقع رکڻ ته اها اڪيلي سر اهو "ڪاٺ ڪلهي تي" کڻي سگهندي ۾ ملڪي آئيني / قانوني بحران ۾ جمهوريت ۾ آئين جو ساٿ ڏيندي ۾ پارليامينٽ کي ڪنهن به اهڙي غير آئيني عمل کان روڪيندي ته اها خواهش ته ٿي سگهي ٿي پر حقيقت نه!

اسٽبلشمنٽ جي بهاني ضرورت ۾ جواز کي "سياسي مفاهمت" ملڪ ۾ رستو ڏيڻ لاءِ تيار ٿي وئي آهي.

تڏهن يقين رکڻ ته ملڪ ۾ آئين، جمهوريت، انسان دوستي، قومي حق ۾ ٻين مامرن بجاءِ ملڪي اسٽبلشمنٽ طرفان طئه ڪيل پاليسي ڪنهن به ريت جنگ ۾ سيڪيورٽي رسڪ کان ٻئي طرف نه ويندي ۾ ملڪ اندر لڳل باهه ۾ ان باهه جا الاءِ پاڙيسرين جي گهرن ۾ به ويندا رهندا. بغير ان باهه ۾ جنگ جي واڌاري جي ڪابه بهتر پاليسي نه ٿي سگهندي.

تڏهن ئي ته گزيت آف پاڪستان ۾ شائع ٿيل ايڪهين ترميم

جو مهاڳ ۽ پروتيڪشن آف پاڪستان ايڪٽ 2014 جو مهاڳ بلڪل ساڳين لفظن ۽ اهو لکي ٿو ته ”هن آئيني ترميم ۽ ايڪٽ جي ضرورت فقط پاڪستان جي خلاف بغاوت ۽ جنگ کان بچاء لاء آهي.“

هاڻ اها ”بغاوت ۽ جنگ“ پروتيڪشن آف پاڪستان ۽ ايڪٽ ترميم پاس ٿيڻ بعد ”ڏوهن ۽ ڏوهارين“ خلاف پاڪستان جي سرحدن بجاء شهرن ڳوٺن محلن ۽ ڳوٺن ۽ وڙهي ويندي. تنهنڪري عالمي قوتون پارليامينٽ جهڙي غير اهم بڻجي ويل اداري بجاء طاقت جي اصل مرڪز سان ڳالهائڻ ۽ معاملو طئه ڪرڻ پسند ڪن ٿيون.

اسان پنهنجي مضمون جي شروعات ۽ سپريم ڪورٽ ۽ بحث لاء پيش ڪيل قانوني / آئيني سوال کان ڪئي هئي ته ڇا آيا پارليامينٽ آئين جو بنيادي ڍانچو تباهه ڪندڙ ڪا آئيني ترميم ڪري سگهي ٿي؟

پر پوء هن مضمون کي اسان سوال تي سڌو تبصرو ڪرڻ بجاء پاڪستان جي آئين ۽ انهن ۽ ترميم جي جائزي ۽ سائنس لاڳاپيل سياسي سوالن طرف هليا آياسين جيئن نوس مامرن کان واقف ٿي سگهون.

حقيقتن ان سوال جو جواب سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي ڏيڻو آهي. تنهنڪري پاڻ ان تي سڌو ڳالهائڻ بجاء اهو فرض ڪيون ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ان سوال جو جواب اگر مگر ۽ قانوني پيچيدگين سان ”صاف ها ۽“ ڏنو يا نه ڪر ڪندي ڪي ضرورت، ۽ جواز جاري رستا کي شرطون. هدايتون، ڏيندي اهو ٻڌائي ته آئين ۽ ڪنهن اهڙي ”Question of Fact“ جو جواب موجود نه آهي ۽ ساڳي وقت پارليامينٽ کي ڪنهن به اهڙي ”Question of Fact“ تي قانون سازي لاء ”سول قانون بجاء ڪي فوجي قانونن جي ضرورت آهي ته پوء شايد ملڪي مامرا ڪنهن نئين طرف هلڻ شروع ڪن. ڇو ته ڪمانڊو سياستدان ”ملڪ ۽ B(2)58 کي به شدت سان ياد ڪري ٿو. ۽ ڪجهه ڌريون ته ٿي وي چينلز تي اهو به چون ٿيون ته ملڪ ۽ نئين آئين ساز اسيمبليءَ جي ضرورت آهي. جيڪا ملڪ کي ”نئون آئين“ ڏئي يا وري اهي ڌريون پارليامينٽ تي دٻاء پيدا ڪندي سياستدانن کان جمهوري اصولن بجاء ”ضرورت

زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو فيض ڪيريو

سنڌ جي آبادي جو گهڻو حصو زرعي پيدائش تي انحصار ڪري ٿو. ڪجهه سالن کان زرعي معيشت جي صورتحال خطرناڪ حد تائين پهچي چڪي آهي. زرعي معيشت دراصل سنڌ

جي اڪثريت جي وجود جو مسئلو آهي، ٿر جي زمين زرعي مقصد لاءِ استعمال ڪري، ڏڪار ختم ڪري سگهجي ٿو، ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ ڏهه ايم ايف پاڻي ڇڏي، بدين، ٺٽو جي زمين ۾ بين ضلعن جي مٺي جر کي بچائي سگهجي ٿو. تنهن بئراجن جي چوڌهن واهن جي پيڙهيءَ کي پاڻي رسائي ڏڪار کي ختم ڪري سگهجي ٿو، سانگهڙ ۾ نوابشاهه ضلعن جي هزارين ايڪڙ زرعي زمين سيم ڪلر ۾ خراب ٿي وئي آهي، گهوٽڪي ۾ بين علائقن جي زرعي زمين کي بچائڻ لاءِ پنجاب پنجاب جو زهريلو پاڻي بند ڪري سگهجي ٿو. هي ڪجهه آهي خطرا آهن جيڪي پنهنجي نوعيت ۾ وڏن ٿا ۽ گهڻو اثر ڇڏي چڪا آهن ۽ اڃان به ڇڏيندا.

پوري هيت، هاري ۽ ننڍي آبادگار جي زرعي معيشت کي ٻيو وڏو خطرو فصل جا اگهه تمام گهٽ هئڻ سان آهي. بهراڙي جي غريب پوري هيتن جو گذر سفر ڇهين مهيني جي فصل تي آهي، هاريو يا مزدوري پوري هيت وٽ پئسو، زرعي پيدائش مان اچي ٿو، ڪجهه سالن کان لاکيتو تمام گهٽ اگهه ٿيڻ سبب بهراڙيءَ ۾ بيرز وگاري وڌي وئي آهي، هاري کي فصل مان بچي ٿو، ننڍو آبادگار فصل جو خرچ به نٿو ڪري سگهي. دڪاندار، واپار، حجام، پنجرن جا ڪاريگر يا سرون هٿنڌڙ مزدور سڀ ڏندا ۾ پور هيا تنگيءَ جو شڪار آهن. ماڻهن وٽ بچت نه ٿيندي، ته نه گهر ٺهرائيندا نه ئي حجام کي قرض ڏئي سگهندا، جي ننڍن

دڪاندارن کي قرض نٿو ملي، ته هو پاڻ سخت بحران ۾ اچيو وڃن. اهڙي حالت ۾ غريب پورهيت کي نه روزگار ملي ٿو، نه اوڌر ملي ٿي. زرعي پيدائش جي اگهه جو مسئلو ائين ئي جاري رهيو ته اڃان به صورتحال خراب ٿيندي.

حڪومت جي معاشي حڪمت عملي سبب گذريل ڪَٽي ۾ هن چيت جي فصلن اگهه تمام گهٽ ڪيا آهن. ڦٽي (ڪپهه) بصر، ڪمند ۾ ڪڻڪ اهم فصل آهن. ڪمند جو جائز اگهه وٺي ڏيڻ ۾ آبادگارن کي وڏي نقصان کان بچائڻ لاءِ ضروري هو ته سنڌ حڪومت کيسڪين ايڪٽ 1934 تحت شگر ملن جي پيڙائي پندرهنين نومبر کان ڪرائي ها، پر نه حڪومت ڪجهه ڪيو ۽ نه مل مالڪن پيڙائي شروع ڪري ڪمند کنيو، نومبر ۾ ڪمند نه نڪرڻ سبب، زمين خالي نه ٿي ۽ آبادگارن جو چيت جو فصل ڪڻڪ، پوکجي نه سگهيو. شگر مل مالڪ ايڏا ته طاقتور آهن جو سرڪاري قانون کي لتاڙي نومبر بجاءِ ڊسمبر ۾ پيڙائي شروع ڪئي وئي، حڪومت 182 روپيا في من جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو پر هاڻ ان تي به عمل نه ٿيو، شگر ملز مالڪن سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ڪري، بحران جو وقت وڌائي فائڊو حاصل ڪيو، سنڌ هاءِ ڪورٽ به سرڪاري اگهه 182 روپيا ڏيڻ جو حڪم ڏنو پر ملز مالڪن جي هڪ هٿي اڃان به قائم آهي. سنڌ ۾ 33 (ٽيٽيهه) شگر ملون آهن. زرداري، انور مجيد ۾ عسڪري ڌرين جي بااثر ماڻهن وٽ 17 (سترنهن) کن ملون آهن. زرعي کاتي جي وزير علي نواز مهر جي پنهنجي مل آهي، پ پ ۾ عسڪري ڌرين وٽ ئي شگر انڊسٽري آهي هنن ئي سڄي سنڌ کي يرغمال ڪيو آهي. سرڪاري ادارا عوام جي پلائي ڪرڻ بجاءِ سرماييدار ٽولي جي پيرن ۾ ڪريل آهن. چمبڙ جي علائقي ۾ پوليس گردي ذريعي آبادگارن کي دٻائي ڌمڪائي ڪمند کنيو ويو. ڪروڙين روپين جي بقايا آهي، ڏيڻ بجاءِ ڪوڙن ڪيسن جون ڌمڪيون ڏنيون وڃن ٿيون. ڪمند جو هڪ گهٽ اگهه ٻيو 20 سيڪڙو ڪٽوٽو، ٽيون رقم روڪ رقم به نه ملي. مٿان جي ڪمند زمين مان نٿو نڪري ته وزن گهٽايو ڇڏي. گهڻي نقصان کان بچڻ لاءِ ننڍن آبادگارن مجبورن ڪمند ڪڍيو. هڪ اندازي موجب سنڌ ۾ 40 ڪروڙ من ڪمند موجود آهي، هينئر تائين شگر ملز 16 ڪروڙ من ڪمند کنيو آهي، جنهن تي پنج

ڇهه ارب روپيا نقصان تي چڪو آهي، سيزن پوري ٿيڻ کانپوءِ ٽيوويهه ارب روپين جو نقصان ٿيندو.

ڪمند جي في ايڪڙ تي مالي لاڳت اندازن 75000 (پنجهتر) هزار کان 80000 (اسي) هزار خرچ ڪٽجي، ٻه هزار ڪنتو ٿو ڪٽجي باقي بچيا 23000 (ٽيوويهه) هزار روپيا.

مجموعي بچت مان هاري کي وڃي ٻه ٽي هزار ملندا هڪ هاري جي خاندان جو ساليانو خرچ تقريبن ٻه لک روپيا آهي. جي گهٽ گهٽ ڏيڍ لک ٿئي ته به ڪيئن پورو پوندو. ٻئي طرف هڪڙي شگر مل جو ويهه ڪلاڪن 25000 (پنجويهه) هزار کان 30000 (ٽيهه) هزار ڪٽا (50 ڪلوگرام پوري) ڪٽڻ جا پيدا ڪري ٿي، شگر مل انتظاميه ڪلو ڪٽڻ 50 (پنجاهه روپيا) تي ڏي ته، في ايڪڙ مان 350000 (ٽي لک پنجاهه هزار روپيا) ٺاهي ٿو. هڪ ڪٽي (پنجاهه ڪلوگرام جي پوري) تي ڏهه ڪلو سيرو نڪري ته روزاني ٽي لک ڪلو جو ته سيرو نڪري ٿو. پندرهن هزار ليٽر وارو ٽينڪر 45 (پنجتاليهه) لک روپين جو آهي. بگاس ڪيميڪلز جي پيداوار مل جي لاڳت تي خرچ ٿئي ته، في ايڪڙ تي ڏهه لک روپين کان مٿي شگر مل مالڪ منافعو ڪٽي ٿو. هاري کي في ايڪڙ مان بچت آهي پنج کان ڏهه هزار، زميندار جي ٽيئي پندرهن کان پنجويهه هزار. ڏهه يارنهن مهينا تڪليفون برداشت ڪري جيڪي فصل پچائن ٿا، انهن جي معيشت ڏينهن ڏينهن تنگ ٿيندي وڃي ۽ جيڪي عوام جو ئي پئسو بئنڪن کان گٽ جوڙ رستي حاصل ڪري ملون هلائين ٿا، سال ۾ ڪرب پتي ٿيو وڃن. شگر مل مافيا منڊي ۽ هٿرادو ڪوٽ پيدا ڪري، مهاڻگي ڪٽڻ وڪرو ڪن ٿا، ان مان به اربين روپين جو ڪارو ناٿو ٺاهين ٿا. ان کان علاوه ننڍن آبادگارن جا ڪروڙين روپيا هڪ هڪ مل ڏي رهت آهن، ايڏي رقم تي ٽي سال بئنڪن ۾ رکيو لکين روپيا ٺاهين ٿا. سڄي سنڌ کي يرغمال ڪري اربين روپين جي منافع خوري ڪندڙ شگر ملن جا نالا هي آهن.

- حبیب شگر ملز (نوابشاہہ)
- (1) خیرپور شگر ملز (خیرپور)
 - (2) لاڑ شگر ملز (بدین)
 - (3) العباد شگر ملز (میرپور خاص)
 - (4) عبداللہ شاہہ غازی شگر ملز (نٹو)
 - (5) النور شگر ملز (نوابشاہہ)
 - (6) انصاری شگر ملز (تندو محمد خان)
 - (7) آرمی ویلنٹر شگر ملز (بدین)
 - (8) باوانی شگر ملز (بدین)
 - (9) دیوان شگر ملز (بدین)
 - (10) فاران شگر ملز (حیدرآباد)
 - (11) گھڑی شگر ملز (میرپور خاص)
 - (12) جی ڈی ڈبلیو شگر ملز (گھوٹکی)
 - (13) بچاٹی / چمبر شگر ملز (تندوالہیار)
 - (14) کرن شگر ملز (سکر)
 - (15) تریارکر شگر ملز (میرپور خاص)
 - (16) سردار غلام محمد شگر ملز (گھوٹکی)
 - (17) تندو محمد شگر ملز (تندو محمد خان) بند آھی۔
 - (18) تندو الہیار شگر ملز (سنجر چانگ)
 - (19) سند آبادگار شگر ملز (نٹو)
 - (20) شاہہ مراد شگر ملز (نٹو)
 - (21) سیری شگر ملز (حیدرآباد) بند آھی۔
 - (22) نیو دادو شگر ملز (دادو)
 - (23) سانگھڑ شگر ملز (سانگھڑ)
 - (24) سکر ند شگر ملز (نوابشاہہ)
 - (25) راٹی پور شگر ملز (خیرپور)
 - (26) پنگریو شگر ملز (بدین)
 - (27) نئون دیرو شگر ملز (لاڑکانو)
 - (28) نجما شگر ملز (میرپور خاص)
 - (29) مرزا شگر ملز (بدین)
 - (30) میرپور خاص شگر ملز (میرپور خاص)
 - (31) مہراڻ شگر ملز (حیدرآباد)
 - (32) متیاری شگر ملز (متیاری)

(33) ڪمند ڪاٺيوءَ بصر جو حساب ڪجي ته، في ايڪڙ تي خرچ آهي پنجنهه کان چاليهه هزار، في ايڪڙ پيدائش ڏي ٿو تقريبن سٺ پوري، هڪ ايڪڙ تي ٻه هزار مس ٿا ملن، ٻه هزار هاري ڪڍي يا زميندار، هن سال لکين پوريون بصر جون پيدا ٿيون پر اڳهه تمام گهٽ ٿيڻ سبب خرچ به نه ٿيو. گذريل سال سارين جو اڳهه هو 960 (نو سئو سٺ روپيا) هن سال ننڍن آبادگارن کي مليون 760 (ست سئو سٺ روپيا) ڪڻڪ لازمي خوراڪ آهي، غريب ماڻهو جو اڌ خرچ ڪڻڪ آهي. هن سال ڪڻڪ جو اڳهه به تمام گهٽ ٿيندي نظر پيو اچي. ڊائريڪٽر ايگريڪلچر اڪسٽينشن حيدرآباد موجب 11-2010ع ۾ 3703084 تن ڪڻڪ پيدا ٿي. جيڪڏهن گذريل سال لڳ ڀڳ ايتري ڪڻڪ پيدا ٿي هجي ته پوءِ ٻاهران گهرائڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي، نئين ڪڻڪ اچڻ ۾ باقي ڪجهه ڏينهن آهن پر سرڪاري گدام پريا پيا آهن. گذريل سال رڳو ٻن مهينن ۾ 727687 (ست لک سٺاويهه هزار ڇهه سئو ستاسي تن) ڪڻڪ ٻاهران گهرائي وئي. ٻاهرين ڪڻڪ تي لاڳت جو خرچ گهٽ هئڻ ڪري سسٽي آهي. حڪومت وٽ موجود ڪڻڪ جو اڳهه 3350 (ٽي هزار ٽي سئو روپيا) آهي ته ٻاهرين ڪڻڪ جو اڳهه 3150 (ٽي هزار هڪ سئو پنجاهه روپيا) آهي. جيڪڏهن پنهنجي ڪڻڪ تي حڪومتي امداد ڏئي فروخت ڪجي ها ته، ڪڻڪ جو بحران پيدا نه ٿئي ها. عالمي منڊي ۾ پاڪستاني ڪڻڪ هڪ ته مهانگي آهي ٻيو معيار به گهٽ آهي. ان ڪري عالمي طور سسٽيون جنسون وڌيڪ وڪرو ٿين ٿيون. ٻين ملڪن جي ڪڻڪ جو معيار ۾ اڳهه ان ڪري گهٽ نه آهي جو حڪومت پاڻ، پنج دوائن ۾ بجلي تي حڪومتي امداد ڏي ٿي. ڪمپنيون معيار جي لحاظ کان قانون جون پابند ڪيون ويون آهن. اسان کي يورپا پاڻ جي پوري ٻه هزار روپين ۾ ملي ٿي، انڊيا ۾ 900 (نو سئو روپين) جي آهي، اسين هڪ فصل تي چار پنج دوائون ڪيون ٿا پوءِ به مرض ختم نٿو ٿئي. ٻين ملڪن ۾ هڪ دوا کان پوءِ ضرورت ئي نٿي ٿئي. انڊيا مجموعي طور زراعت تي 37362 (ستيهه هزار ٽي سئو باهت) ملين ڊالر جي سرڪاري امداد ڏي ٿو. پاڪستان ڪجهه سال اڳ 356 (ٽي سئو چوانجاهه) ملين ڊالر ڏيندو هو. پر سي هاڻي آءِ

ايم ايف جي پاليسيئن تحت ختم ڪري چڪو آهي. زرعي جنسن جو تمام گهٽ اگهه جو مسئلو رات پيٽ ۽ پيدا ناهي ٿيو. حڪمران طبقي جون اقتصادي پاليسيون اهڙن ٻين ڪيترن مسئلن کي پيدا ڪنديون رهيون آهن.

حڪمران ملڪي منڊي جو انتظام ڇڏي ڏنو آهي، منڊي تي منافعي خور نظام جو قبضو آهي. دنيا جي طاقتور ملڪن پٺتي پيل ملڪن جي سرمائيدارن جاگيردارن کي گڏائي اهڙو قانون ٺاهيو آهي جنهن تحت اسانجي شيءِ جو ڪو اگهه ناهي پر جيڪا خريد ڪريون اها ڏينھون ڏينھن مهانگي ٿيندي وڃي. منافعي خور معاشي فورن جي تنظيم جو نالو، عالمي واپار تنظيم (World Trade organization) آهي. پاڪستان حڪومت 2005، ڌاري منافعي خور ٽولي جو ساٿ ڏنو، حڪومت لکي ڏنو ته، ”پاڪستان جي منڊي آزاد آهي، جيئن وڻي تيئن ڪريو، اسين پنهنجون شيون ڪيڏانهن به ڪيون پر اوهان کي ڪير روڪڻ وارو نه هوندو، پاڪستان جا ماڻهو، مهانگائي ۽ ٻڌل رهندا، اوهانجو ڏنل قرض فوج، ڪامورا ۽ سياستدان گڏجي ڪائينداسون، قرض وڌندو ته عوام تي نوان ٽيڪس هڻنداسين، ماڻهو محنت ڪري فصل تيار ڪندا ته سڀ پئسو پئسا ٽيڪس ذريعي ڦرينداسين. هتان جي زرعي پيدايش مهانگي ٿيندي، مارڪيٽ ۽ اوهان پنهنجا بصر، ڪٽڪون، کنڊ ۽ داليون وڪڻجو، ڀلي مقامي جنسن جو اگهه نه ٿئي، اوهان پليون معياري دوائون ۽ گهٽ خرچ تي جنسون پيدا ڪري ايندا ته مقامي جنسن کي ڪير کنگهندو به ڪونه. اسين پڪو پهه ٿا ڪريون ته، ملڪ ۽ ٻاهران ايندڙ شي جي ڪا چڪاس نه آهي، نه ئي ڪو ٽيڪس وغيره آهي. زرعي جنسن تي حڪومتي امداد (سبسڊيز) بلڪل نه ڏينداسين، اوهان گهڻ قومي ڪمپنين خلاف ڪير اُڦ به نه ڪندو، جي ڪير ڪندو ته پوءِ..... ايٽمي طاقت چا لاءِ آهيون.“

عالمي واپار تنظيم WTO جي زرعي معاهدن تحت حڪومت زراعت ۽ خوراڪ سان لاڳاپيل ڪاروبار ختم ڪري رهي آهي، زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو ان پاليسيءَ جو ابتدائي اظهار آهي. ٻيو جڏهن ننڍي ڪائيدار کي فصل پوکڻ سان مسلسل نقصان ٿئي ته هو زمين ڪپائڻ تي مجبور ٿيندو. هيٺي حڪومت جي پاليسي اها ئي آهي ته، زرعي معيشت ۽ بحران

پيدا ڪجن جيئن ڪمزور ماڻهو زمينون کپائڻ تي مجبور ٿين. هر حڪومت ۽ وزير ۽ ڪامورا زبردستي زمين تي قبضا ڪن ٿا، غريب آبادگارن جي مجبوري جو فائدو وٺي زمينون خريد ڪري ٻاهرين ملڪ جي ڪمپنين کي وڪڻي رهيا آهن. سنڌ حڪومت زرعي زمينون هارين ۽ ورهائڻ بجاءِ ڌڙا ڌڙ ڪمپنين کي ڏئي رهي آهي. ٿرپارڪر جي به لک ايڪڙ زمين ڪينڊا جي ”ڪجاني انرجي“ نالي ڪمپني کي ڏني وئي آهي، ڪمپني ٻارڻ وارو تيل پيدا ڪرڻ لاءِ ”جيتروفا“ (Jatropha) نالي ٻوٽو پوکيندي. متحده عرب امارات جون هٿ ايتريون زمينون آهن جو پنهنجي لاءِ 85 سيڪڙو خوراڪ پيدا ڪري ٿو. سنڌ حڪومت پيلي جي 29841 (اٺيهه هزار اٺ سئو ايڪڙاليهه) ايڪڙ زمين ڏيڻ لاءِ تيار آهي.

ڊپليو تي او جي معاهدن سان، سنڌ جي حڪمران طبقي کي ته فائدو ئي فائدو آهي پر اسانجا زرعي خرچ وڌي رهيا آهن، زرعي جنسن جو اگهه تمام گهٽ ٿيندو رهندو، مقامي جنسن جي جاءِ تي ٻاهريون جنسون حاوي رهنديون نتيجي ۽ اسان جي معيشت سڪڙجي تباھه ٿي ويندي. سنڌ جو جاگيردار سرمائيدار، ملڪي حڪمرانن سان گڏجي ڪمنڊ، ڪٽڪ، سارين ۽ ٻين شين جي مسئلن کي پيدا ڪيو آهي. تنهنڪري هي حڪمران طبقو ڪهڙي به پارٽي ۽ هجي، ڪڏهن به پاڻمرادو مظلوم طبقي جي حق تان دستبردار نه ٿيندو. بظاهر حڪومت پ پ يا نون ليگ جي نظر اچي پر حقيقت ۽ حڪومت شگر مل مافيا، عسڪري قوتون، عالمي مالياتي ادارا سرمائيدار ۽ جاگيردار طبقو ڪري رهيا آهن. جيئن سنڌ تي جاگيردار، سرمائيدار ۽ عسڪري ڌر، پارليامينٽ، عدليا ۽ دفاع جهڙا اوزار ٺاهي اسان جي ڦرلٽ ٿا ڪن، تيئن اسان هارين، ڪيت مزدورن ۽ ننڍن آبادگارن کي پڻ، پنهنجي پنهنجي آزادي لاءِ اوزار ٺاهڻو لازمي آهي. اسان جو اوزار اسان مظلومن جي سياسي تنظيم آهي، سياسي تنظيم اسان جو ٿڌو/گهر آهي گهر کانسواءِ 3 انسواءِ پنهنجي پاڻ کي بچائي نٿا سگهون.

شڪار پور واقعو : سنڌ لاءِ نئون چئلينج !! نثار لغاري

پشاور ۽ آرمي پبلڪ اسڪول اندر حملو پاڪستاني فوج طرفان جهادين، مذهبي انتهاپسندن خلاف ضرب عضب نالي آپريشن کان پوءِ هڪ وڏو حملو هو. هن حملي ۾ 150 کان

وڌيڪ شاگرد مارجي ويا هئا. هي ئي اهو واقعو هو جنهن کان پوءِ ملڪ جي اصل حڪمرانن جي هڪ وڏي حصي سنا ۽ خراب طالبان جي فرق کي ختم ڪري آپريشن وڌيڪ تيز ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو.

هن واقعي کان پوءِ نام نهاد قومي دفاعي ايڪشن پلان

ترتيب ڏنو ويو ۽ اهو چيو ويو ته دهشتگردي کي هاڻ نه ڇڏينداسين، چوڌري نثار وزير داخلا (وفاقي) اهو چيو ته هاڻ گهڻو ٿيو!! هن جو مطلب هو ته ملڪ ۾ گذريل 8-9 مهينن ان جاري آپريشن ضرب عضب ۾ به ڪٿي نه ڪٿي رعايت ڏنل هئي.

پشاور اسڪول حملي کان اڳ ۽ پشاور اندر وڏي چرچ تي به حملو ٿيو هو جنهن ۾ 80 کان وڌيڪ ماڻهو مارجي ويا هئا. اهي گهڻو ڪري عيسائي هئا انڪري ان جو زباني بيان بازي کان وڌيڪ نوٽيس نه ورتو ويو هو. جيتوڻيڪ ملڪ جي تجزيي نگارن جو اهو چوڻ هو ته هن واقعي سان پاڪستان جي عالمي سطح تي وڏي بدنامي ٿي آهي. هن کان اڳ جن وڏي نيڪ نامي هئي!!

سرڪاري ٽي وي (P.T.V) تي خبرنامي عرف ڪوڙ نامي ۽ نيوز ڪاسٽرس اور ايڪٽنگ ڪندي ”ملڪي افواج“ جي شاندار کارنامن ۽ ملڪ دشمن دهشتگردي جي چيلهه پيچي ڇڏڻ ۽ ”شاندار“ ڪاميابيون ملڻ جي تمام گهڻي دعويٰ ڪندي نظر

ايندڙ رهيا پر 2014ع جي ڊسمبر کان فيبروري 2015ع تائين دهشتگردن جا رڪارڊ حملا ٿيا آهن جن پاڪستاني فوج جي عوامي لاڳاپي واري شعبي (I.S.P.R) کان وٺي پي ٽي وي جي دعوائن کي رد ڪري ڇڏيو. هتي حڪمران اهو چوندا آهن ته دهشتگردن جي حملن سندن جا حوصلا بلند ڪري ڇڏيا آهن ۽ فوج جو مورال (Moral) بلند آهي ٻئي طرف هڪ رپورٽ موجب ملڪي فوج ۽ داخل ٿيندڙ بي روزگار نوجوانن جو تعداد گهٽجي رهيو آهي، خطرناڪ علائقن ۽ ڊيوٽي ۽ مقرري کان سپاهي لهرائي رهيا آهن. ڇو ته کين اهو احساس آهي ته اسين هڪ اونهي ڪاهي (Black) ۽ ڏکيا پيا وڃون.

هاڻ دهشتگردن جو تارگيت فقط پشاور نه آهي (راولپنڊي، اسلام آباد، ڪراچي، لاهور ۽ ملڪ جا سڀئي شهر آهن ويندي سنڌ جي مشهور ۽ پرامن شهر شڪارپور کي به نه ڇڏيو ويو.

شڪارپور شهر کي جنوري 2015ع جي آخر ۽ تارگيت ڪيو ويو جنهن ۽ لکي در علائقي جي انتهائي گنيل آبادي ۽ اهل تشيع جي امام بارگاهه اندر مسجد کي نشانو بڻايو ويو. هن سفاڪ بم حملي جو مقصد گهڻي کان گهڻا ماڻهو مارڻ هو. بم ڌماڪو ايترو شديد هو جو هڪ ڪلاڪ اندر 60 کان وڌيڪ ماڻهو مري ويا.

شڪارپور جهڙي بم ڌماڪي کي روڪڻ ۽ ان کان پوءِ طبي امداد جي حوالي سان سنڌ حڪومت جي پٽ وائڪي ٿي وئي ڇو ته اڪثر ماڻهو ابتدائي طبي امداد نه ملڻ ۽ گهڻو رت وهڻ ڪري مري ويا!! سول اسپتال شڪارپور جون اڪثر ايمبولينسون ۽ ايمرجنسي نه هجڻ برابر هئي!! اسان وٽ رياست ۽ ان جا سرڪاري ادارا نه فقط نااهل بڻجي چڪا آهن پر اهي هاڻ ڪري سڙي تباهه ٿي چڪا آهن ڪريٽ ۽ نااهل حڪمران سرڪاري ادارن جي پينگ ڪري ڇڏي آهي انڪري آهي غير معمولي حالتن يا شڪارپور جهڙين ڦهري ڪاررواين کي منهن ڏيڻ جي قابل به نه رهيا آهن.

اسين جيڪڏهن واپس شڪارپور واقعي جي محرڪن تي اچون ته ان جا ڪجهه اهم سبب هن ريت ٿي سگهن ٿا:
پاڪستان اندر عوميني دهشتگردي جي لهر / دهشتگرد ڪارروايون.

شڪارپور نسبت ۽ هڪ آسان (Soft) تارگيت.

سند سميت شڪارپور ۽ وڌندڙ انتهاپسندي -
مدرس جو وڌندڙ جار ۽ ان ۽ مخصوص فرقن خلاف نفرت
جو پرچار.
پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ، طرفان مذهبي دهشتگردي کي
سند تائين وڌائڻ جي نئين حڪمت عملي.
وڌندڙ ٻاهرين آبادي ۽ غير قانوني لڏپلاڻ؟

شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ڇو نه ڪئي؟؟
هڪ غير مقبول تنظيم جند الله کان سواءِ تحريڪ طالبان
پاڪستان سميت ڪنهن به ڌر شڪارپور واقعي جي ذميداري
قبول ناهي ڪئي. هن جو هڪ سبب اهو به ٿي سگهي ٿو ته اڄ
ڪلهه نام نهاد فوجي آپريشن سبب وانا ۽ وزيرستان کان وٺي
افغان ڪمانڊرن تائين اهم طالبان اڳواڻ سنڌ جي شهرن
ڪراچي ۽ ٻين ننڍن وڏن شهرن شهرن ۽ روپوش آهن
شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ڪرڻ سان سنڌ جي سماج
۽ هنن خلاف نفرت ڏهوڻ تي وڏي ها جيڪا اڄ به وڌيل آهي.
سنڌ ۽ دهشتگردي جا آهي واقعا وڌڻ ۽ آهي ڪراچي کان
پوءِ ٻين شهرن تائين ڦهلائڻ هڪ ٻيو اهم سبب ته سنڌ کي پڻ
هن دهشتگردي مخالف نام نهاد جنگ ۽ ڏکڻ آهي ڇو ته هن
کان اڳ سنڌ جو عوام هن سموري جنگ کان پري کان ويهي
ڏسي رهيو هو. سنڌ جو صوفيا ٿورنگ سڪيولر ۽ روشن خيال
ڪلچر ايترو طاقتور رهيو جنهن جي ڪري سنڌ کي مذهبي
انتهاپسندي ۽ ٻين قومي اکين وانگي گهيري ۽ نه ورتو هيو.
سنڌ جو ڪلچر يقينن تصوف ۽ سڪيولر روپن جو علمبردار
آهي، رهيو آهي پر ظاهر آهي ته اڄ جڏهن سموري دنيا ۽ خاص
طور اسان جي پرياسي جا ملڪ ۽ خود پاڪستان هتان جي
حڪمران طبقي، آمريڪي، برطانوي سازش ۽ حڪمت عملي
تحت جوڙيل نام نهاد مذهبي جنونيت جو شڪار ٿي چڪي هجي
تڏهن هڪ سماج جو هن سموري ماحول کان متاثر ٿيڻ اٽل
آهي. سنڌ ڪو ڌار جزيرو ته آهي ئي ڪانه جيڪا مروج سموري
فڪري يلغار کان متاثر نه ٿئي.

سنڌ جي حڪمران طبقي خاص طور پيپلز پارٽي گذريل 40
سالن کان جمهوري جدوجهد جي ڳالهه ته ڪئي آهي پر نتيجي

عوام کي ڪجهه نه مليو آهي. سنڌ ۾ بڪ، بدحالي، غربت ۽ بعد ۾ ڪريت سياسي ڪلچر سماج ۾ وڏو سياسي خلا پيدا ڪيو آهي جنهن خال کي قومپرست پري سگهڻ جي اهل ٿي نه آهن ڇو ته سندن سياست هن نظام ۾ نه آهي. ڪا به ڌري يا ڪميونسٽ ڌرين جي ايتري طاقت نه آهي ته اهي موجوده حالتن ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهن. خود ڪميونسٽن جي ڪمزور ٿيڻ، سوويت يونين ۾ سوشلسٽ بلاڪ جي ڊهي وڃڻ سان پڻ عارضي طور مذهبي رجحانن ۾ ان جي انتهاپسنديءَ صورت کي قوت ملي. ساڳي ريت عالمي سامراج پڻ انهيءَ انتهاپسندي جو مختلف وقتن تي فائدو وٺندو رهندو آهي. نائين اليون اهو وڏو واقعو هو جنهن جي آڙ وٺي ڪوڙي جنگ ۾ ڪوڙا سامراج مخالف انتهاپسندي پيدا ڪيا ويا.

پاڪستان جي غير جمهوري، فوجي قوتن جنهن ريت عالمي سامراجيت لاءِ ۽ خود پاڪستان ۾ قومن جي حقن، جمهوري تحريڪن ۽ طبقاتي هلچل ۾ تضاد کي دبائڻ لاءِ مذهب ۾ ان جي نالي ۾ انتهاپسندي جهادي قوتن کي استعمال ڪيو آهي ان سموري سماج کي مذهبي جنونيت حوالي ڪري ڇڏيو آهي.

فوجي آمر ۾ ماڊل ڊڪٽيٽر ضياءُ الحق جي دؤر ۾ جنهن ريت پاڪستان کي سخت گير حقيقي فرقي جي بنياد تي اسلامائيز ڪيو ويو. تاريخ، سياست، ادب، تعليم ۽ خود معاشرتي کي برباد ڪيو ويو. جماعت اسلامي ۽ ٻين مذهبي تنظيمن کي فوج سميت ٻين ادارن ۾ حاوي ڪيو ويو ته ان جو نتيجو لازمي طور اهو نڪرڻو هو. نام نهاد اسلامي نظرياتي ڪائونسل ۾ فيڊرل شريعت ڪورٽون جوڙي، حدود آرڊيننس جهڙا قانون جوڙي سموري سماج کي رجعت پرستي ۾ ڌنگ نظري جي باهه ۾ اڇلايو ويو، ان جو نتيجو اڄوڪين دهشتگردي وارين حالتن ۾ نڪرڻو هو.

هي جيڪو فصل جمهوريت، ترقي پسندي ۽ روشن خيالي خلاف پوکيو ويو هو اهو اڄ پڇي تيار ٿيو آهي. مذهبي انتهاپسندي پاڪستان جي سولين ۾ فوجي حڪمرانن کان ختم ٿيڻ جوڳي نه رهي آهي ڇو ته ملڪي فوج ۾ خفيه ادارن ۾ پڻ بنياد پرست جهادي ڌرين موجود آهن. هن وقت جيڪو نام نهاد فوجي آپريشن هلي رهيو آهي ان جي حالت اها آهي جو هن وڏي

آپريشن يا وجود ڊسمبر 2014ع کان جنوري 2015 تائين رڪارڊ حملا ٿيا آهن. ڇا هي فوجي آپريشن جي وڏي ناڪامي نه آهي؟؟ ساڳي ريت هڪ دفعو وري طالبان سان ڳالهائون ڪرڻ جون خبرون پڻ اچي رهيون آهن جنهن مان فوج ۽ حڪمران ڌرين جي ڪمزوري ۽ نااهلي توڙي خوف ظاهر ٿئي ٿو!!

اسين جيڪڏهن سنڌ جو جائزو وٺون ته هتان جي پوليس توڙي ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کان وٺي انفراسٽرڪچر، اسپتالون، روڊ ۽ ٻيون سهولتون سماج ۽ آهن ئي ڪونه انڪري هتي جا حڪمران ۽ رياست دهشتگرديءَ کي روڪڻ ته پري ان جي نقصان کان عوام يڪي بچائڻ جي پوزيشن ۽ به نه آهن.

هن وقت به حڪومت سنڌ اهو اعلان ڪيو هو ته مدرسن جي رجسٽريشن ڪئي ويندي ۽ لکين غير قانوني طور ترسيل ٻاهرين آباديءَ کي ڏيهه نيڪالي ڏني ويندي يا کين رجسٽر ڪيو ويندو. پر هي رياست نااهلي، ڪريشن ۽ خود جاگيردار طبقي جي عياشي جو اهڙو مرڪز بڻجي چڪي آهي جيڪا چاهيندي به ڪجهه ڪرڻ، پنهنجي وجود جو اظهار ڪرڻ ۽ ناڪام آهي. ان جو هڪ ظاهري اظهار پبلز پارٽي طرفان قائم علي شاهه نالي هڪ هلڻ کان هلاڪ فرد کي وزيراعليٰ بنائڻ آهي. هن کان وڌيڪ نااهلي ٻي ڪهڙي هوندي؟؟

سنڌ ۽ عوام ۽ آزادي جي نالي ۽ ڪم ڪندڙ اڪثر پارٽيون روايتي دائري ۽ سرگرميون ڪندي صرف روايتي طور احتجاج ڪرڻ تائين محدود آهن. ٻئي طرف سنڌ ۽ سوين مدرسا آهن جن ۽ لکن جي تعداد ۽ نوان طالب (جيڪي مستقبل ۽ دهشتگردي بڻجن آهن) تيار ٿي رهيا آهن.

اثر سنڌ جي پٺتي پيل ضلعن ۽ سموري سنڌ ۽ جنهن ريت وڏي خاموشي سان مذهبي جماعتون ۽ جمعيت علماء اسلام، سپاهه صحابه ۽ لشڪر جهنگوي مضبوط ٿي رهيون آهن ان جو ڪاٿو سنڌ جي ساڃاهه وندن کي ايترو نه آهي جيترو خطرو موجود آهي.

سنڌ ۽ اهل تشيع جو تعداد پڻ گهڻو آهي جنهن ڪري هتي مذهبي رواداري تي شڪار پور جهڙا حملا ڪنهن وڏي جهيڙي کي جنم ڏئي سگهن ٿا.

هن وقت پاڪستان ۽ آمريڪا ۽ ٻين ملڪن جي پراڪسي

جنگ به جاري آهي جنهن ۽ ايران ۽ سعودي عرب وچ ۽ سرد جنگ پڻ هتي وڙهي پئي وڃي. راولپنڊي ۽ امام بارگاهه تي حملو ۽ اهڙي ريت مسلسل اهل تشيع کي تارگيت ڪرڻ جو نتيجو شيعا سني فسادن جي صورت ۽ نڪري سگهي ٿو. جنهن جا چٽا امڪان موجود آهن.

هن وقت خود سنڌ جي ترقي پسند ۽ کاٻي ڌر جي قوتن لاءِ وڏو امتحان آهي ته اهي سنڌ ۽ وڌندڙ دهشتگردي ۽ انتهاپسندي کي ڪيئن روڪين!!!؟ موجوده مرحلي تي حالتون نهايت اهم موڙ تي آهن.

افسوس ته سنڌ ۽ صحافي، ليکڪ لڏو ۽ نام نهاد سول سوسائٽي پروگرام ڪرائڻ، ڏک وارا آرٽيڪل لکڻ ۽ مذمتي بيان جاري ڪرڻ تائين محدود آهي. هنن کي ان حقيقت جو ادراڪ نه آهي ته انتهاپسندي کي فقط ان طريقي ختم ڪرڻ ناممڪن آهي.

تعليمي نظام جي تباهي

اديب رتريادل سنڌي

ويجهي ماضيءَ اندر ۽ سنڌ ۾ اندر تعليم جو موضوع سوشل ميڊيا تي بحث هيٺ رهيو. ٻڌو وڃي ٿو پيوان حوالي سان هڪ راءِ اها به هئي ته ورلڊ بئنڪ جي هدايتن هيٺ ڪجهه اين جي اوز کي اهو ڪم سونپيو ويو آهي ته بند پيل اسڪولن ۾ غير حاضر استادن جي

معاملي کي اٿاريو وڃي ۽ پوءِ سوشل ميڊيا تي جهڙوڪر هڪ مهم هلي پئي، جنهن کي ”گوسٽرو ماسٽر“ جو نالو ڏنو ويو. پهرين ڳالهه ته سنڌ اندر تعليم جي اهم مسئلي جو نان اشو مان اشو ٿيڻ هڪ مثبت عمل آهي ايئن ئي جيئن جسم اندر ڪنهن گزٽر کي اظهار ڏيڻ لاءِ بخار ٿيندو آهي، جنهن سبب اسان جو ڌيان ان گزٽر ڏانهن ويندو آهي تنهن وانگر تعليم جي سوال جو هڪ نان اشو مان اشو بڻجڻ به هڪ اوسر کي اظهار ڏيڻ جو هڪ طرف ان معاملي جو هڪ رخو اظهار ڄڻ يا تجزيو ٿيڻ به ان مسئلي سان ناانصافي ٿيندي. اهو ان لحاظ مثال طور سان ته ”استادن جي وگوسٽرو“ هجڻ تي ته واويلا ڪجي پر ان جي بيان ڪرڻ طرفن سببن تي نه اچجي! رياست جو اوليتن تي نه اچيسوال ئي لڪائي ڇڏجي! ان نظام (سرماڻيداري) تي نه اچي ته اکر ئي نه لکجي. جنهن اندر تعليم سان جڻ ٿيندي هجي وغيره وغيره. ڪجهه انگن اکرن وٺڻ سان خبر پئجي وڃي ٿي ته آمريڪا جهڙو مهذب (نالي ماتر) ملڪ به هڪ وڏو پاڪستان ئي آهي جنهن ملڪ ۾ 2009ع ۾ ڊفينس تي 54 سيڪڙو، تعليم تي 6.2 سيڪڙو ۽ صحت تي صرف 5.3 سيڪڙو بجيٽ جو خرچ ڪيو ويو هجي تهوڻندو آهي. ان مان صاف ظاهر آهي ته هٿيار جو قلم تي قبضو آهي. تنهن ڪري ان معاملي کي کولڻ ۽ ڇٽو ڪرڻ ترقي پسند تنظيم ۽ دانشمند فردن جو ڪم هجي ٿو

نڪي اين جي اوز جي دهلاري دانشورن جو جن جون تنگون ۽ عقل صرف پراجيڪٽس جي فنڊن ۽ خرچن تي اڌاريل هجن ٿا. جن جو سچ صرف اهو ئي هجي ٿو جيڪو پراجيڪٽس ثابت ڪرائن ۽ چاهين ٿا.

هڪ استاد گوسٽرو هجي ٿو، ڊاڪٽر، وڪيل ۽ ٻيا پبلڪ سيڪٽر جا فرد گوسٽرو هجن ٿا پر آرمي جو ڪو آفيسر يا سپاهي گوسٽرو نٿو هجي ائين ڇو؟؟؟ استادن جون جذبن پنهنجي علائقي کان ٻاهر مقرر ٿيون ته نه ته ٽرانسپورٽ جي سهولت هجي ٿي ۽ نه ڍنگ جي رهائش پر جتي به آرمي جو نڪاڻو هجي ٿو اتي ڪينٽ ايريا هجي ٿي، CMH اسپتال هجي ٿي، حڪومتي سسٽمي سان سسٽمي اگهه تي گههه، چانور ۽ ٻيون راشن جون شيون ملن ٿيون ائين ڇو؟؟ اوهان صرف حيدرآباد جهڙي علائقي ۾ CMH مان نڪري لال ٻٽي اسپتال وڃو ته ائين لڳندو ته جن اسرائيل مان نڪري فلسطين پهچي وياسين، اوهان ڪيڊٽ ڪاليج مان نڪري ڪنهن سرڪاري ڪاليج ۾ وڃون ته ائين لڳندو ته جن پهرين دنيا مان نڪري ٽين دنيا ۾ اچي ويا؟؟ اهو سڀ عمل پاڻ مرادو ڪونهي، رياست جي اوليت جو سوال به آهي، پر دهلاري دانشورن وٽ اهو سوال ئي نه آهي. سيڪورٽي ادارن جي 14 هين گريڊ جي ماڻهوءَ کي گولي هلائڻ جا اختيار هجن پر تعليم کاتي جي 17، 18 هين ۾ مٿين گريڊن جي ماڻهن سان هر ويلي جٽ ٿيندي هجي ته پوءِ معاملي کي ڪهڻ طرفو سمجهڻ ۽ وائڪو ڪرڻ واجب بڻجي وڃي ٿو.

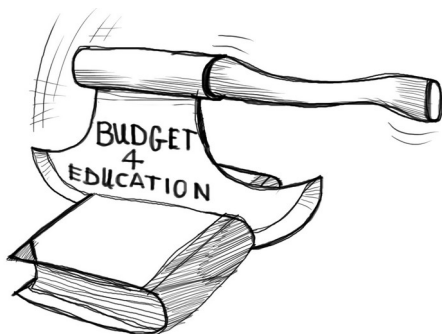
هونئن ته پنهنجو مقصد سنڌ جي تعليمي بحران تي لکڻ آهي پر جيئن ته سنڌ جو تعليمي سرشتو هن ملڪ جي مجموعي تعليمي سرشتي ۾ عالمي سرمايي جي اثر هيٺ آهي تنهن ڪري پاڻ پنهنجي مضمون کي هيٺين نقطن ۾ ورهائينداسون:

(الف) سرماييداري نظام اندر تعليم جي بيهڪ ۽ اهميت.

(ب) سنڌ ۾ پاڪستان اندر تعليمي نظام بابت متعلق ڪجهه انگراڪر.

(ج) سنڌ جو تعليمي سرشتو، ڪجهه حل ۽ تجويزون.

(الف) سرماييداري نظام اندر تعليم جي بيهڪ ۽ اهميت:

— سڌي يا اڻ سڌي

رٿ — جيئن ته تعليم پنهنجي سماجي نظام جي پيداوار هوندي آهيتهليم جو سـوال، سياسي معاشي نظام سان جڙيل وسال هوندو آهي، ان ڪري لازمي آهي ته اسان سرمائي جي سرشتي — تعليم

جي بيهڪ کي سمجهون (پاڪستان جيئن ته عالمي سرمائي تي آڌاريندڙ پلجندڙ جاگيرداري نما سرمائيدار ملڪ آهي تنهن ڪري اسان سرمائيداري نظام جي نسبت — پاڪستان جي تعليمي سرشتي کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسون). پهرين ڳالهه ته هن نظام اندر تعليم ڪو ڪلي انساني ترقي يا آزادي جي ضامن نه بلڪه سرمائي جي پيداوار جو ذريعو، سرمائي جي سيڙپ جو هڪ شعبو — سرمائي سان نهڪندڙ نظرين جي حڪمراني قائم رکڻ جو ذريعو آهي. جنهن سبب تعليم جي فني پاسن (سي به گهڻا ٿا جنگي مقصدن لاءِ) جي ته تمام گهڻي اوسر ٿي آهي پر تعليم جي نظرياتي پاسن جهڙوڪ تاريخ، فلسفو — منطق وغيره کي اڻ چڻو — اڻ اسريل رکيو ويو آهي. صرف انهن موضوعن — شعبن جو مارڪيٽ قائم ڪيو ويو آهي جيڪي هن نظام کي هلائڻ، وڌائڻ — سفل بڻائڻ، جهڙوڪ انگريزن جڏهن هندستان — 1800 — فورٽ وليم ڪاليج کوليو ته ان — تاريخ — فلسفي جهڙن موضوعن تي پابندي مڙهي هئي — صرف برطانوي راڄ کي هلائڻ لاءِ ڪلرڪ پيدا ڪرڻ جو ڪم ڪيو ويو سونپيو هيو. اڄ به لڳ ڀڳ ساڳي حالت آهي، سي آي (CA)، ايم بي اي (MBA) — بيون اهڙيون ڊگريون ڪرڻ وارا — بينڪنگ شعبي — ڪم ڪرڻ وارا فرد لکن — ڀڳهارون ڪڻ ٿا پر تعليم جهڙو بنيادي ڪم ڪرڻ زيور ڏيڻ وارن فردن جون پگهارون — سماجي رتبو انتهائي ڪمزور آهي. اڄ به سنڌ — پاڪستان — تاريخ — فلسفي جهڙن موضوعن — ڊگريون ڪرڻ وار فرد ننڍڙا لڳا پيا آهن. تاريخ — فلسفي کان وانجهيل سماج جڏهن ونڊ — ڪٽ جهڙي

”واٽڪي ڌنڌي“ (بينڪنگ) ۽ اٽڪي ٿو ته اتان جي سماجي روپن ۽ رشتن ۽ به ”ڌڪانداري نفسيات“ ئي جنم وٺي ٿي ۽ پڙهيل لکيل طبقو سياسي ۽ سماجي تحريڪون پيدا ڪرڻ بجاءِ فردي ترقي جي ڊوڙ ۽ ”رجعتي طاقت“ (Conservative Froce) جو ڪردار ادا ڪري ٿو.

سرمایو اڄ جي دور ۽ نظرياتي طرح لبرل ازم يا پوسٽ ماڊرن فلسفي، معاشي طور بينڪنگ ڪيپيٽال ۽ سياسي طرح سامراجيت جي شڪلين ۽ آسري آيو آهي. هڪ طرف آءِ ايم ايڇ ۽ ورلڊ بئنڪ جو راڄ آهي ته ٻئي طرف ناٽو (NATO) جو. اهو سڄو معاملو تعليم جهڙي شعبي ۽ سڌي طرح اظهار جي رهيو آهي. اڄ جي دور ۽ به وڌ کان وڌ ريسرچ واپار، صحت ۽ انساني سهولتن جي سامان بجاءِ جنگي اوزارن ۽ هٿيارن تي ٿي رهي آهي. اڄ به تين دنيا جا ماڻهو بک وگهي ۽ مليريا جهڙي خستين بيماريءَ ۽ مرن ٿا، انساني بنيادي سهولتون ميسر نه آهن پر پوءِ سرمائي جو مارو هٿيارن جي واپار ۽ پيداوار تي ڪاسميٽڪس تي، جنگي جنونيت وڌائڻ تي آهي. جمهوريت جو دعويدار آمريڪا اڄ سڄي دنيا ۽ دهشتگردي پوکيندو پيو وڃي، افغانستان مان طالبان کڻي ليا جهڙي سيڪيولر ملڪ ۽ ثقافت وٽي. مڊل ايسٽ ۽ داعش ۽ آفريڪا ۽ بوڪو حرام جهڙيون تنظيمون، فرد ۽ گروهه پيدا ڪري جنگي جنونيت ۽ سماج ۽ عدم استحڪام جي لهر پيدا ڪرائي هٿيارن جو واپار وڌايو ۽ مستقبل بڻايو پيو وڃي، پوري دنيا جي تاهي جي قيمت تي پنهنجي تعمير ڪندو پيو وڃي. ان ڳالهه کي هيٺين انگن اکرن مان جانچي سگهجي ٿو ته آمريڪا جي آبادي دنيا جي ڪل آبادي جو 5 سيڪڙو آهي پر دنيا جي ڪل ملٽري خرچن جو 40 سيڪڙو کان به مٿي رڳو آمريڪا جو آهي (640 بلين ڊالرس سالانو خرچو اٿس، ٻئي نمبر تي چين 188 بلين ڊالرس روس 87.8 ۽ ٻين ملڪن جو ان کان به گهٽ آهي). يعني ته سڄي دنيا هڪ طرف لٽ سردار آمريڪا بڻهڪ طرف. 2007ع ۽ آمريڪا عراق جنگ دوران 11 بلين ڊالرس خرچ ڪيا جيڪي آمريڪا جي 2 لک 20 هزار استادن جي سموري سال جي پگهارن جي برابر آهي ۽ عراق جنگ دوران هر 5 سيڪنڊن ۽ ايترو خرچ ٿئي پيو جيترو ڪو هڪ آمريڪي سراسري طور پوري

مارچ/ اپريل 2015 عيسا حواد

سال ۾ ڪمائي ٿو. ان ڳالهه کي اڃان به تفصيل سان ڄاڻڻ لاءِ پاڻ مختلف ملڪن ۾ صحت، تعليم ۽ دفاع ڊفينس تي خرچ ٿيندڙ بجيٽ جي ڊي پي تي هڪ نظر هيچڻن چارٽ ذريعي وجهنداسون ۽ ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪنداسون ته مختلف ملڪن ۾ ڪهڙن شعبن کي ڪهڙيون اوليتون آهن.

s. n o	Top-10 GDP in education	Student s-per teacher (random selection)	Top-10 best educated countries	Top-10 GDP in Health	Patient per Doctors	Top-10 military expenditures in-US billion dollars	Top-10 GDP on military	Top-10 budget allocations on military
1	Cuba-18.7	1.-Central-African-republic-68.13	South-Korea	China-19.48 %		United-States 645.7	Oman-11.4%	UAE-45.7%
2	Vanuatu 11%	2.-Pakistan 41.86	Japan	Sierra Leone 18.84 %	Belarus 220	China-188	Qatar / Saudi-Arabia-10%	Pakistan-23.1%
3	Lesotho-10.4	12.-Afghanistan-31.56	Singapore	USA-17.85 %	Russia-230	Russia-87.8.	Iraq/-Jordan-8.6%	Iran-21.7%
4	Saint-Vincent-Grenadines-10%	16.-Bangladesh-30.62	Hong-Kong	Tuvalu-17.31 %	Georgia-240	Saudi-Arabia 67	Israel-7.3%	USA-19.3%
5	Yemen-9.5 %	36.-25.29	Finland	Marsh al-Island 16.54 %	Lithuania-250	France 61	Yemen-6.6%	Russia-18.7%
6	Brunei-9.1%	82.-Srilanka-17.26	UK	Micro nesia-13.42 %	Uruguay-270	United-Kingdom-57.9	Eretria-6.3%	India-18.6
7	Mongolia-9%	96.-China-15.15	Canada	Lesotho-12.76 %	Bulgaria-280	Germany-48.8	Macedonia-6%	China-18.2%
8	Denmark-8.5%	108.-USA-14.49	Holland	Netherlands-11.96 %	Portugal-290	Japan-33.9	Burundi-5.9%	Morocco 13.6
9	Guyana-8.4%	170.-Finland	Ireland	France-	France-300	North-Korea-	Maldives-	South-Korea-

مارچ/ اپريل 2015 عيسا حواد

		9.6		11.63 %	Germany 300 Hungary-300 South-Korea-300 Spain-300	39.8	5.5% Mauritania-5.5%	12%
10	Malaysia-8.1%	181- Russia-8.47	Poland	Moldova-11.37 %	Denmark 310 Sweden-310	India-33.9	Kuwait-5.3%	Colombia-11.9%
	Extra-data	182- Cuba-182	13- Russia	165- India-3.87%	69.Pakistan-1400	27- Pakistan-7	40- Pakistan-3%	
		195- San-Marino-4.11	14. USA	171- Bangladesh-3.72%	71. India 1700		60- India-2.5%	
				183- Pakistan-2.51%	88- Bangladesh-3800		112- Bangladesh-1.3%	

حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته دفاعي ملٽري خرچن ۾ آمريڪا ته سڀني کان اڳيان بيٺو آهي پر هندستان به ڏهين ۾ پاڪستان 27 GDP 0.21 ياد رهي ته پاڪستان جي (ڪل) ۾ هيٺ نمبر تي آهن ۾ هندستان جي 1.68 ترلين ڊالرس آهي. انڊيا جي ايراضي ۾ پاڪستان کان 4.22 ڀيرا وڌيڪ آبادي 6 ھون تي وڌيڪ بڻي. (پاڪستان کان اٺون تي وڌيڪ اٿس GDP آهي پر پوءِ به (UAE) طرف دفاعي بجيت کي ڏسبو ته متحده عرب امارات سڀني کان اڳيان، پاڪستان ٻئي نمبر تي، ايران ٽئين، آمريڪا چوٿين ۾ هندستان 6 هين نمبر تي اچن ٿا. (يعني پيارو پاڪستان ان معاملي ۾ هندستان کان گوءِ کڻي ويو) پر تعليم واري شعبي GDP انهن چڱن مئرس مان ڪير به اڳيان نه آهي. تعليم تي جو گهڻي کان گهڻو سيڪڙو خرچ ڪندڙ ڪيوبا جهڙو غريب ملڪ آهي، ٻين ننڍن وڏن ملڪن سان گڏ ملائيشيا به 10 نمبر تي آهي. آمريڪا 63 نمبر تي، هندستان 134 تي، بنگلاديش ۾ پاڪستان 164 نمبر تي آهي (ڏيو منهن! پيارو پاڪستان ملٽري بجيت ۾ ٻئي نمبر تي ته تعليم تي ۾ 164 هين نمبر تي! ان کي چئبو آهي مائيلي ماءُ وارو سلوڪ). هڪ ان هونديو افعال ڇڏڻ! هڪ رپورٽ مطابق استاد شاگرد جي تناسب ۾ سينٽرل آفريڪن ريپبلڪ نالي ملڪ 68.13 ٻارن تي هڪ استاد مقرر ڪري ٿو جيڪو استادن جي گهٽ ۾ گهٽ شرح کي اظهاري ٿو. ان معاملي ۾ پيارو پاڪستان دنيا ۾ ٻئي نمبر تي آهي يعني

41.86 ٻارن تي هڪ استاد پين ڪجهه ملڪن ۾ اها شرح ڪجهه هيئن آهي. افغانستان 31.26، آمريڪا 14.49، چين 15.15، برطانيه 14.27، ملائيشيا 13.72 ٻارن تي هڪ استاد وغيره گهٽ ۾ گهٽ ٻارن تي وڌ ۾ وڌ استاد مقرر ڪرڻ ۾ پهرين نمبر ٻارن تي هڪ استاد، بٽي 4.11 (San marino) تي سين مارينو نمبر تي ڪيوبا 8.43 ٻارن تي هڪ استاد، ٽئين نمبر تي روس 8.47 ٻارن تي هڪ استاد مقرر ڪن ٿا. فن لينڊ ۾ ڊينمارڪ به ويجهو ويجهو آهي.

صحت ۾ پين انساني بيهود جي شعبن جو به مڙهي حال ساڳيو جي خرچ ۾ آمريڪا ٽئين نمبر تي آهي پر GDP آهي. صحت تي جيڪڏهن مريض ۾ ڊاڪٽرن جي نسبت ڏسبي ته گهٽ ۾ گهٽ مريضن تي وڌ ۾ وڌ ڊاڪٽر جي تعداد ۾ ڪيوبا پهرين نمبر تي، بيلاروس ۾ بيلجيم بٽي ۾ روس ۾ يونان ٽئين نمبر تي آهن. آمريڪا ۾ 1400 مريضن تي هڪ ڊاڪٽر، هندستان 1700 ۾ بنگلاديش 3800 مريضن تي هڪ ڊاڪٽر آهي.

اهي سڀ انگ اکر ڏسڻ کانپوءِ ذهن ۾ هڪ ٻاراڻو سوال اڀري ٿو ته آمريڪا، هندستان، پاڪستان وغيره صحت ۾ تعليم ۾ ايترو پوئتي آهن يا گهٽ خرچ ڪن ٿا ۾ جنگين تي تمام گهڻو ته هو آخر جنگي خرچا گهٽائڻ چو نه ٿا، آمريڪا جيڪڏهن جمهوريت جو نالو وٺي عراق، افغانستان، ويٽنام وغيره ۾ ڪاهي پوي ٿو (اهو ائين ئي آهي جيئن ڪنهن زماني ۾ عرب پنهنجو سامراج قائم ڪرڻ لاءِ غير عرب ملڪ تي اسلام جي نالي جي اوت ۾ ڪاهي پيا) ته پوءِ آفريڪا ۾ اناج، صحت ۾ تعليم ڇو نٿو ڪئي پهچي؟؟ جيڪڏهن هو ايف 16 جهاز، ميزائيل ۾ جنگي

ٽيڪنالاجيز پين ملڪن کي ڏئي سگهي ٿو ته سوويت يونين وانگر اسٽيل ملون ڇو نه؟؟ جنگي مقصدن لاءِ ڊرون ٺهي سگهن ٿا ته دنيا مان الودگيءَ جو خاتمو ڇو نه؟؟ وغيره. اهو سڀ ڪجهه ان لاءِ آهن جو جنگيون سامراج کي قائم رکڻ ۾ سرمايي جي اڻ برابري ورهاست کي قائم رکڻ جو لازمي پاسو آهن. ان کي سمجهڻ سولو آهي، جيڪڏهن پاڪستان ۾ امن ٿي وڃي ته ماڻهو سهولتن جي گهر ڪندا، بجلي گهرندا، صحت گهرندا، روڊ رستا گهرندا. ان کان جان ڇڏائڻ لاءِ رياست ماڻهن کي دهشتگرد بڻي موت ڏيکاري پوءِ بخار اچي ٿي ته ماڻهو ان بخار کي به غنيمت سمجهي ڳلي لائين ٿا. ائين ئي آمريڪا به دنيا کي طالبان جو دهمان ڏئي، حملا ۾ ڦرلٽ کي جائز بڻائي سڄي دنيا

تي راتاها هڪ طرف، سياسي غلبو ٻئي طرف، هٿيارن جو واپار
 ٽئين طرف قائم ڪيو ويٺو آهي. دنيا جهنم پر سرماڻي جي
 سيٽرپ وارا گروهه ڪمپنيون ارب ڪرب پتي ۽ انهن لاءِ هر
 طرف جنت ٿي جنت ته پوءِ آخر هنن کي ڪهڙي چتي ڪتي ڪاڌو
 آهي جو دنيا کي پائپي ۽ علم جو درس ڏين يا اڀاءِ وٺن. تاريخ ۽
 فلسفي کي وٺ ڪت تي اوليت ڏين. جدليات ۽ منطق پڙهائڻ
 !!! کي فرض سمجهن

پاڪستان ۽ سنڌ اندر تعليم بابت ڪجهه انگ اکر (ب)
 نائيجيريا کان پوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي اهو ملڪ آهي جنهن جا
 وڏ ۽ وڏ اسڪول واري عمر (5 کان 16 سالن) جا ٻار اسڪول
 کان ٻاهر هجن ٿا، نائيجيريا ۽ 105 لک ۽ پاڪستان ۽ 55 لک ٻار
 اسڪولن کان ٻاهر آهن. (ياد رهي ته هندستان جي آبادي
 پاڪستان کان پنجوڻ تي وڌيڪ آهي پر پوءِ به اسڪولن کان
 ٻاهر ٻارن جو سيڪڙو شرح پاڪستان کان 3 ڀيرا گهٽ اٿس)
 سينٽرل آفريڪن ريپبلڪ کانپوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي آهي
 جنهن ۽ شاگردن جي تناسب سان گهٽ ۽ گهٽ استاد هجن ٿا.
 يو آي اي کانپوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي اهو ملڪ آهي جيڪو
 گهڻي کان گهڻي بجيٽ دفاع ۽ ملٽري تي خرچ ڪري ٿو ۽ تعليم تي
 خرچ جي حساب سان 164 نمبر تي آهي.
 پاڪستان ۽ لڳ ڀڳ ساڍا 6 هزار اسڪول بند پيل آهن. جن کي
 ”گهوسٽ اسڪولس“ چئجي ٿو. سنڌ اندر هر ستون اسڪول
 گهوسٽ آهي ۽ پاڪستان جي هر 4 گهوسٽ اسڪولن مان 3
 سنڌ ۽ هجن ٿا (ڪجهه عرصو پهرين هڪ دوست گهوٽڪي ۽
 ڪنڌڪوٽ مان ٿي آيو، اهو ٻڌائي پيو ته اتي 10-12 گهرن ته
 ڪتي ڪتي 4-5 گهرن تي ڳوٺ مشتمل هيو ۽ هر ٻئي ڳوٺ وٽ
 پرائمري اسڪول هيو پر اتان جا 80 سيڪڙو اسڪول بند هيا ڇا
 ڪرڻ تي خبر پئي ته اهي اسڪول اتان جي منسٽرن پنهنجي
 چمچن کي ٺهرائي ڏنا آهن صرف ان مقصد لاءِ ته کين بنا
 پڙهائڻ جي نوڪري ۽ ڀڳهار ڌياري سگهجي، اهڙن اسڪولن جي
 موجودگي نج سياسي بنيادن تي آهي) اها ٻي ڳالهه آهي ته
 جيڪي ڪم ڪن پيا انهن مان 77 سيڪڙو سرڪاري اسڪولن
 جون عمارتون غير معياري هجن ٿيون ٻيو ته ٺهيو گهڻن ۽ ته
 بنيادي سهولتون جهڙوڪ واش روم وغيره به نه هجن ٿا

مارچ/ اپريل 2015 عيسا حواد

سنڌ ۾ 47 هزار 4 سو اسڪول آهن، جن مان 91 سيڪڙو پرائمري ۾ 9 سيڪڙو مڊل ۾ هاءِ اسڪول آهن پاڪستان اندر ڪل اسڪوليس، ڪاليجن، استادن ۾ شاگردن جا انگ اکر هيٺ ڄاڻ ۾ آيا.

Name of institutes	No. of Institutes	No. Of students	No. of teachers
Primary schools	1 60,000	29 millions	450, 000
Middles schools	41951	5.72 millions	334984
High schools	25209	2.73 millions	452779
Colleges and higher secondary schools	3435	1.30 millions	81183
Degree colleges	1558	1.02 millions	36349
Universities	135	1.5 millions	63557

پاڪستان اندر تعليم جي شرح 55 سيڪڙو آهي يونيسڪو UNESCO جي رپورٽ مطابق يون ايس (UN) جي 120 رجسٽرڊ ٿيل ملڪن مان پاڪستان 113 نمبر تي آهي. جنسي متپيد به پاڪستان ۾ تمام گهڻو آهي. 10 مردن جي پيٽ ۾ صرف 4 عورتن پڙهيل هجن ٿيون. پاڪستان جي صوبن جي صورتحال ڪجهه هيئن آهي:

علائقا	مردن جي تعليمي شرح	عورتن جي تعليمي شرح
پنجاب	69%	50%
سنڌ	71%	45%
خيبرپختونخوا	69%	31%
بلوچستان	62%	23%
فاٽا	29.5%	3%

سورج کا شہر، گوادر

شاہ محمد مری

زیر نذر مضمون مصنف کی کتاب "سورج کا شہر- گوادر" کا ایک حصہ ہے جو کوئٹہ سے شایع ہونے والا ماہنامہ میگزین "سنگت" کے اکتوبر والے شمارے میں چھپا تھا، جو بتاتا ہے کہ گوادر کا شہر بروحیت کو اسکو دھرتی کے بیٹے کی آنکھ کس طرح دیکھتے ہیں ادارہ

اگلے دن ندرگا کا ایک افسر، داؤد بلوچ سے پورٹ میں گھمراہا تھا۔ جب ہم جہازوں کے رائشی دفتری

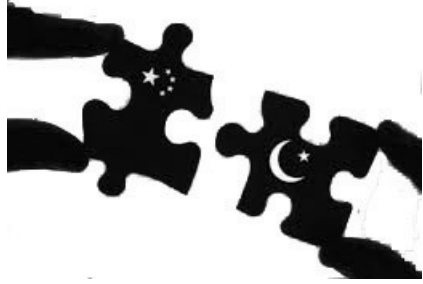
علاقہ سے گزر رہے تھے تو وہاں مجھے دیوار پر ایک چینی کے بوت (انگریزی میں ترجمہ شدہ) پتے کی موٹے الفاظ میں لکھی نظر آئی۔ میں نے وہ فقرہ پڑھا اور حیند خان، ضیا شفیق اور داؤد بلوچ کے لیے دوبارہ اُسے زور زور سے پڑھا۔ اس سے میں نے جین کی آج کی صورت حال، گوادر پر اُس کی مہربانی، اور پاکستان کے ساتھ اُس کی گہری دوستی کا سارا فلسفہ بے لالہ سے زیادہ شفاف اور وضاحت سے سمجھ میں آگیا۔ فقرہ تھا: "میں نے بغیر ایک شخص اُس

کمان کی طرح ۱۱ جو تیر کے بغیر ۱۱و ۱۱
ت تیر کی! ۱۱ اب میں سمجھا ۱۱و تیر ۱۱ رخسار
۱۱ تل کا مقصد ۱۱ تم ابن ۱۱ کمان کے لیں ۱۱ تیر کی تلاش میں
۱۱و ۱۱ اُس ٹرک سے ۱۱ بھی بدتر جس کے ۱۱ بچھ لکھا ۱۱؛
” ڈالر کی تلاش ، لوڈ کی بروا ۱۱ نہ ۱۱س ۱۱بس ۱۱ جس
کسی کا بھی زندگی کا مقصد ٹھہرا، زمانہ ۱۱ نہ اُس
انسانی شرف اور عزت مندی سے دور دیکھا ۱۱

میں دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ آج کے چین
کو سمجھنے کے لئے امریکی ” کاؤ بوائے “ سلسلہ کی
دو چار فلمیں دیکھیں، ان میں سونا اور سفاکیت کی
جوڑی سمجھ میں آئے گی۔

بھئی، کپٹلزم اخلاقیات پر زیادہ بھروسہ نہیں
کرتا دوستیاں، اور وفاداریاں منافع خوری میں کسی
کام نہیں آتیں ۱۱ چین ”بس ۱۱ ازم “ کی طرف رواں
دواں ملک ۱۱ مار ۱۱ کچھ احباب ابھی تک بچھلی
صدی کی ساٹھ کی دہائی والی چینی روسی جھگڑ
کے نفتھالین بھرے آکسیجن سیلنڈر میں حی ر ۱۱س ۱۱
اُن کے بیش نظر راہداروں کے نام پر انفراسٹرکچر
کی فوری معاشی، کلچرل اور سیاسی قیمت ۱۱ ہی
نہیں ۱۱ذاتی طور پر پرانہ زمانہ کے ان دوستوں سے کیا
مباحثہ ، میں تو تیر اور کمان کی بات پر غور کرنا
۱۱ انداز ۱۱وا کے مار ۱۱ انفراسٹرکچر پر اس قدر
اضافی بس لگان سے چین کی کمزور ۱۱وتی معیشت
کو مدد ملے گی ۱۱ اس کی کمپنیوں کو زیر دست اور
دیر با منافع ملے گا ۱۱ اس ابن ۱۱ زرمبادلہ ذخائر پر مالی
منافع میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔

اس وقت صورت حال یہ
 ہے کہ چین گلف کے تیل
 کو خلیج ملا کا کے ذریعہ
 اپنے بحرالکاہل کے ساحل
 تک لے جاتا ہے چین بڑے
 خطر ملا کا خلیج پر

انحصار کو ختم کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ ان جزائر پر
 بہت جھگڑا رہتا ہے دراصل چین، عرب خلیجی
 ممالک کے تیل اور توانائی کو مغربی چین تک لے جانا
 چاہتا ہے اس کی اس اہم خواہش کا جواب گوادر
 کے پاس ہے گوادر گہرے پانیوں کی بندرگاہ کے بطور
 یہ شمار فوائد رکھتا ہے کہ یہ قریب ترین روٹ ملے
 کرتا ہے اور یہ بندرگاہ ہر موسم اور پورا سال چلنے
 والی ہے۔

منصوبہ ہے کہ چین عرب خلیج کے ذریعہ گوادر
 تک آئے گوادر کو سڑک اور ریل کے ذریعہ پاکستان کے
 شمال میں قراقرم شاہراہ سے ملایا جائے یہ روٹ
 اُسے ملا کا روٹ سے بہت نزدیک بڑتا ہے کہ خلیجی
 عرب دنیا سے تیل سیدھا، توانائی کے لیے بھوکے اندرون
 چین تک۔

تو دوستو! یہ صرف بوٹھو ہار نہیں جسے گرم
 پانیوں کی تلاش ہے بلکہ یہ تو بیکنگ بھی ہے جسے
 رائیوں کو مختصر کرنے والا بانی چاہیے اس سے
 الاقوامی اور قریب تر روٹ کو چین کی کپٹلزم کی
 خدمت میں دینے کی آرزو کو تکمیل بخشنا ہے چین
 گوادر سے کاشغر تک اپنا مال لانا لے جانا چاہتا ہے۔

ہارے ہزار میل کا فاصلہ کم ہو کر 2395 کلومیٹر رہ جائے گا

اس کے علاوہ چین کا مغربی علاقہ ہسماندہ اس نے اسے "ترقی" وغیرہ دینا گوادر اُس کے لیے تو یوں گیم چنکر کے اس کی مسافت کم ہو جائے گی، ہمارے لیے اس لیے گیم چنکر کے یہاں شناخت، ملکیت اور اقتدار اعلیٰ کا خاتمہ ہو جائے گا اور، ایک مدہم و موہوم و غیر یقینی ہماری قومی بصیرت کی آنتڑیاں اکھاڑتی رہے گی۔

لذا ہمیں چین کی شرافت معلوم ہونی چاہیے۔

مالیہ سے اونچا یہ دوست تو سمندر کی گہرائی سے ہماری ڈیاں تک نکال لے جائے کو کدالیں سلج لے۔

آن موجود ہوا چین کے ساتھ جو نظریاتی رشتہ تھا وہ اُس دن بخارات بنے جس دن سے اس نے سوشلزم سے بے اعتنائی برتنی شروع کردی اور سرمایہ داری کی مکھیوں مجھروں کی آمد کے لیے کھڑکیوں کی جالیاں اکھاڑ بھینکیں اب وہ بلوچ عوام کو مدد دینے نہیں بلکہ ہم غریب لوگوں کا بیٹ جبر کر ابنی تحوریاں بھرنا آتا ہے گوادر، بے کوسٹل، ہائی وے، رنگینیاں، چینیان، چینیان، بے وفود بے دور، بے چکا چونڈ، بے دہی گیریاں ہمارے وقار و خزانوں کا دوپٹہ نجوڑ ڈالنے کے لیے ہیں۔

کون کے بتا کے گوادر نہ بنے، اس کا بورٹ نہ بنے، اُس کی بے مثال ترقی نہ ہو مگر بیل کے مالک سے بے بوجھنا ضروری ہوتا

نار کے وہ ابنے بیل کو لے جلائے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے یا ذبح کرنے کے لیے ادھر مصیبت ہے کے بلوچستان ایسا نازک ہے جسے بیلوں کے درخت ہے لگا بھل جو بالکل آبلے کی طرح ہے، ذرا ہاتھ لگا نہیں آبلے بھٹ گیا ہے ماری آبادی میں ایک لاکھ بھی گھس جائے تو سمجھو بلوچ اقلیت ہے احتیاط تو صرف ماں ہی کر سکتی ہے، تاجر ایسی ناز برداریاں کرتا ہے کرتا ہے دکان اور بلوچستان کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے

اُس روز میں نے اُس باس نظام ریس گھما کر دیکھا، اس سمندر کن (ہمشاہہ گورکن) کے گھنٹی بیلے کی حفاظت کو لوگ موجود تھے! گوادر ایک مستقبل بدبختی ہے اور بدبختی کا منیجر اور ایڈ ماسٹر تو سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے جس کے ہاتھ بدبختی لگی وہ بریاد ہوا ہے بدبختی پیدائشی طور پر بلوچ کے ساتھ تو ہے، مگر جس بھی خیر ناس کی چمک دمک کا دھوکہ کھایا وہ دوبارہ بیروں سے کھڑا نہ ہوا ایسا زندہ کیکڑوں بھرا نوالہ جو کھانے والے کے گلے میں اپنے کانٹوں نوکوں سے بری طرح جک جائے نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے مرگ تک ہے

میں سیالپس ڈک (سینڈک) میں جینیوں کے ہاتھ بلوچ کا لٹنا دیکھ چکا ہے میں اب کو یقین دلاتا ہوں کے سامراج (جو کے سرمایہ داری نظام کی معراج کا نام ہے) جب کسی سونا جاندی والی جگہ سے واپس جاتا ہے تو بیچھے نہ سونا بچتا ہے اور نہ

ڈکشنری میں۔

بھر ہا ڈیلر خود کچھ بھی نہاں ہا سبب تک لینڈر
یونیو میں موجود کوئی "ٹڑھیا" ان کی راا ہا موار نہا
کر ہا اور "ٹڑھیاؤں" کا ہا ہا تو اس قدر لمبا ہا ہا ہا
ہا ہا گوادر سا ہا سول سیکریٹریٹ کوٹا اور فلاں
فلاں سیکریٹریٹ تک ایک پوری زنجیر ہا ہا ہا ہا ہا
ہا کارل مارکس، تمہاں بھی تب مرنا تھا جب گوادر
کی "گاا" ابھی حُتی نہا تھی ہا ہا ہا منڈی تو ابھی
سجی ہا ہا خوشبو، بوتلیں، کٹورہا، جھنڈا، تاب،
تھاب، دھوٹی ٹائا، نغمہا، آواز، لکھنؤ،
کوٹھا، حقہا.....

گوادر بلوچستان نہاں ہا، بلاٹستان ہا ہا گوادر میں
بلاٹ انڈا دیتا ہا ہا ہا م آب تصور تک نہاں کر سکتا ہا
ارزاں فروشی کسا ہا ہا ہا ہا م مڈل کلاس
بارٹیوں کو سمجھا ہا سمجھا ہا عمر بتا چکا ہا ہا
"رموز سرکار سرداراں می دانند!! سائیں" اور
سردار وزرائ اعلیٰ کا فیصلہ تم مخلوط و رنگ برنگی
بساکھیوں کا مڈل کلاس ہا ہا Undo کر سکتا ہا ہا
قاری، کیا آب کو بتا ہا ہا گوادر ایئر پورٹ کا لب
جو زمین گئی و لندن کا ہا ہا ایئر پورٹ کا رقبہ
سا دوگنی ہا ہا؟..... گوادر اور ہتھرو! چنانچہ
سب کچھ بلاٹستان قائم کرنا ہا ہا نقلی میگا، نقلی
پراچیکٹس، نقلی شوشا ہا ہا بلاٹ اصلی

زمینوں پر قبضہ کرنا، خریدنا اور الاٹ کرنا کا
تماشا تو ہا سب کا دیکھا ہا ہا ہا مگر اصل بات
تو چین اور گوادر کا ہا ہا معاہدوں اور معاہدوں کا

بیج اضافوں، ترمیموں، تحریفوں پر مشتمل دستاویزات کی بھرمار ہوتی رہی ہے ہاں ہے ہاں می بات نہیں یک طرفہ بات ہے تو گوادر کو کائن یک کر کے چین کے حوالہ کرنے کی بات ہے گوادر ”باک چین دوستی“ کا سب سے بڑا شکار ہے

تہانہ والوں نے بتایا کہ پورٹ کی آمدنی میں 95 فیصد چین کا اور محض بانچ فیصد ہمارا ہے۔ ہم تو اس سے ماتم کریں گے ہی مگر ہمارا خدا ابھی تک مکمل طور پر چین کی طرف نہیں ہوا ہے اسی لیے گوادر اپنی تمام تر موزونیت کے باوجود ابک پورٹ نہ بن سکا۔ افلاطونی دماغوں نے اپنی طرف سے تو 1993 میں بے پراحتیٹ منظور کیا تھا 2002 کو اس پراحتیٹ کا افتتاح بھی ہوا 2007 کو گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا اسے ٹرانزٹ ٹریڈ، ٹرانس شپمنٹ کے بطور تصور کیا گیا اب وہ صرف 600 میٹر تعمیر بھی ہوچکا ہے تقریباً 14 میٹر گہرائی کی ہے۔ اسے اگلے بانچ سال میں 900 کلومیٹر تک بڑھانے کا منصوبہ بھی ہے۔

بہرہ، پروگرام بھی ہے کہ اس پر ماڈرن پورٹ کا انفراسٹرکچر بھی تیار ہوتا جائے، جس میں سٹوریج، ویئر ہاؤس وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ہوٹل، موٹل، ٹریول اینڈ ٹورازم کا فروغ ضروری ہو جاتا ہے۔ صنعتی شعبہ میں سمندری خوراک کا براسسنگ اور ایکسپورٹ، کھجور کی براسسنگ اور برآمدات، منافع بخش ہوگا۔ دفاتر اور رہائشی تعمیرات کا طوفان آنا تو یقینی بن جاتا ہے۔

بھئی کوئی مانا یا نہ مانا اصل مقصد تو گوادر بندرگاہ کو اپنانا تھا وہ (اُن کی نظر میں) ہوگا تو گویا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا دوسری بڑی خواہش معدنیات بھر بلوچستان کو گوادر پورٹ سے ملانے کی ہے۔

مگر کون یہ راز فاش کرے کہ دلہن گوادر، پیدائشی لنگڑی ہے کون عقلمندوں کو بتائے کہ سیاہی رات ہے کو یہ ڈائن بن جاتی ہے اس نے اپنے مالک کو کہیں کا نہ جھوڑا یہ دوسروں کو کیا جھوڑے گی۔ برتگالیوں نے اسے، اور اس نے برتگالیوں کو تار تار کیا، مسقطیوں نے اسے اور اس نے انہیں نو جادیو جا، انگریز نے اسے چیچک لگا یا تو اس نے انہیں حتمی یونے بن کی بدعا بھونک دی۔ سنگا پور والا سیٹھ اپنے سپاہ دار بیٹے اور سنگار لٹکے منہ کے ساتھ آیا، اُس نے گوادر کی اور گوادر نے اُس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی۔ اور اب چین کی باری ہے.....

دیکھیں!! زمانہ نے راکھشس کو زخم اور درد میں کراہتا چنگھاڑتا ابھی دیکھنا ہے

بلوچی زبان کا ضرب المثل ہے کہ ”بدبخت کے ریوڑ میں بھیڑیا گھس جاتا ہے اور خوش قسمتوں کو اُس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ علاقے میں بھیڑیا موجود ہے“ مندرجہ بالا مذکور بدبخت لوگوں کو گوادر نے جیسا ڈالا تو خوش قسمتوں کو بتے جلا کے یہاں سرمایہ کاری خطرناک ہے تاحر کو تو منافع جانتے ہوتا ہے، فوری اور یقینی منافع اور یہ گوادر نے فوری منافع دیتا ہے نہ یقینی منافع اسی لئے امریکا اور یورپ

داروں کے مفادات کو بلوچستان کا مفاد قرار دیا جاتا ہے بلوچستان و خیر بختونخوا کے کچھ ٹی وی اینکرز، اور مذہبی اور لسانی پارٹیاں نواز شریف کی پنجاب پرست حکومت سے زبردست تنازع میں ہیں۔ ہاروں نے گوا گوادریٹ پر بھی لیا اور اب محض اس کی مرد لاش لہ جائے والی روٹ پر بحث مباحثہ جاری ہے لاش برداری پر پيسہ کمان کے لئے ٹی وی چینلوں پر چیخ و بکار، علاقوں کو ”ترقی دینے کی عرضیاں دھمکیاں انہوں نے اپنے خیال میں گوادریجن کو کامیابی سے بخش بھی دیا، اور ہار لوگ اب دنیا بھر کا سامان گوادریجن تک پہنچانے کا روٹ طے کر رہے ہیں ایک کے لئے حسن ابدال، کوٹاٹ، ڈی آئی کوٹ، بنگور گوادری والا راستہ دوسرا اہم 4,3,2 ملتان، راجن پور، حب اور واپس گوادری جانا جائے تیسرے کی خواہش کے حسن ابدال سے موٹر وے کراچی، رتوڈیرو، خضدار، آواران، خوشاب گوادری ہے۔

”بھائی صاحب“ کا خیال ہے کہ وہ ریل کے ذریعے سنٹرل ایشیا تک ان راستوں سے پہنچے گا:

- 1۔ گوادری دالندین (تقریباً 515 کلومیٹر) اور
- 2۔ گوادری قلات مستنگ (تقریباً 625

کلومیٹر)

- 3۔ گوادری خضدار، ڈی جی خان، بشاو،

طورخم

اسی طرح گوادری جین وے اس راستہ سے جانا مانگتا ہے:

4 گواد، ملتان، فیصل آباد، بنڈی، گلگت
سہ خنجراب کے ذریعہ چین

طاقتور کبھی انشاء اللہ بولتا ہی نہیں!!
مگر اب تو ”فری اکنامک زونز“ کا سن کر دریائے
سندھ کے اُس بار کے سرمایہ داروں اور سیاستدانوں
نے چین گواد روٹ ہی پر اکتفا کرنے کا ارادہ باندھا
ہے۔ ٹیکس سے آزاد فری اکنامک زون پنجاب میں بن
جائیں تو اور مزہ ہوں گے ناں!!

تقدیر مادی ہاڑ کی بلند چوٹی پر بیٹھی زہریلی
مسکراہٹ مسکرا رہی ہے ساحل بلوچ کا، معدنیات
بلوچ کی، اور گزرنے والا راستہ بھی بلوچ کا، اور اُس
پر لڑ رہے ہیں خارجی گدھے اور بھائی، گواد کا روٹ
بلوچستان ہی میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ چینی بھائی،
گواد کا قبضہ ہے کار جب تک بلوچستان کا قبضہ نہ
ہو۔ اور اکیسویں صدی میں قبضوں کا تصور محض
عقل سے کہسکی ہوئی کوئی قوم ہی کر سکتی ہے
کیا وہ اس بات میں کامیاب ہوں گے کہ ہم اچانک
مالک نہ بنیں۔ اُس کے ”روٹ“ کی
مینڈکوں، کتوں، گدھوں کے گوشت کے حفاظتی لیونز
والے ہوں گے؟

کسی نے مجھ بتایا کہ ہندو گاہ تب ہی خود
کفیل اور مکمل ہوجائے گا جب ہفتے میں 21 کمرشل
بحری جہاز ہمارے آئیں اور تصور کریں کہ ہفتے
21 دیو ہیکل بحری جہاز جو سامان لائیں گے
جائیں گے اس کے لیے حکومت اور سرزمین کتنی تیار
ہے؟ اسی طرح ملک میں بھر بھری تو نہیں

حیک۔ ایک بورٹ 24 گھنٹہ کی بحلی اور وہ بھی وافر بحلی مانگتا ہے۔ جیونٹیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ ٹرالروں کنٹینروں کی سڑکوں کی زمیں شاہراہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ محض شاہراہوں کی زمیں مصروف ترین ریلوے لائنوں کی بھی گنڈیش دیوتا لاؤ، یا شاؤلین کا بورا جوڈو کراؤ والا لشکر، یا حوج ماحوج لاؤ یاجین کے سارے تصوراتی راکہشس جمع کرو۔ ساری دنیا کی بلائیں اکٹھی کرو لاؤ مگر بقول شہ مرید گوادر نامی ”ہندو مسلمان نہ ہوگا“ والا اعلم بالصواب۔

تعليمي نظام تي هڪ نظر

سرمد سمحو

سنڌ ۾ تعليم جي

سوال کي ڪيئن

ڏسجي؟ هي نظام

توهان کي ڪجهه ٻاڻ

هرتو ٿي ٿو (

Readymade

سوال ۾ جواب ڏندو

آهي. جهڙوڪ: هي

سماج سڌرنڊو ئي

ڪونه! هن سماج جي

تياهي جا ذميوار توهان ٻاڻ آهيو (توهان بورهت، شاگرد ۾

مزدور) فوج عوام جي تحفظ لاءِ هوندي آهي جيڪا توهان کي

پنهجي دشمن کان بچائي سرحدن جو دفاع ڪندي آهي. اهڙن

ڪوڙ سارن جوانن سان گڏ تعليم جو سوال پڻ رياست پنهنجي

ميشنري ذريعي عوام، کي اونڌي انداز ۾ سمجهائيندي آهي ته

تعليم جي تياهي جا ذميوار گوسٽرو استاد آهن يا وري توهان جي

تقدير! ڇاڪاڻ ته گوسٽرو استاد ڪلاس ۾ اچن ٿا انهيءَ ڪري

شاگرد تعليم برائين کان قاصر آهن، جيڪڏهن حقيقت ۾ تعليم

جي تياهي جا ذميوار آهي گوسٽرو استاد آهن ته پوءِ اهڙا هزارين

نجي تعليمي ادارا آهن جتي لکن جي تعداد ۾ شاگرد پڙهن ٿا

جتي استاد پنهنجي وقت تي پهچن ٿا ۾ باندئي سان ڪلاس وٺن

ٿا. پوءِ اهڙن تعليمي ادارن مان ڇو ڪو هڪڙو به اهڙو شاگرد

پيدا ٿي نه سگهيو آهي جيڪو وڏو سائنسدان نيوٽن ۾ ائٽسٽائن

جي ٽڪر جو هجي؟ سائنسدان يا نيوٽن ته ڇڏيو ڪٿي ڪو هڪڙو

به اهڙو ماڻهو جنهن کي علمي شعبي ۾ ڪا بڌڻائي ملي هجي؟

اهڙو ڪوبه مثال نظر نه ايندو نتيجي طور اسان رياستي جواب

کي رد ٿا ڪيون ته گوسٽرو استاد اسان جي تعليم جي تياهي جا

ذميوار آهن. (هتي گوسٽرو استاد کي سهي يا انهن جي لاپرواهي

تي ڊڪ ٿور ڪجي انهن تي تنقيد ضرور آهي پر اهو مامرو خود

تعليم جي تباهي جو هڪ مظهر آهي ته ڪي بنيادي ڪارڻ. بي رياست ميڊيا ذريعي اسان کي اهو پڻ ٻڌائيندي آهي ته تعليم جي تباهي جي ذميوار توهان جي تقدير آهي پوءِ بنا پنهنجي تقدير کي ڀتو ته توهان جي داخلا فلائي ميڊڪل يونيورسٽي ۽ نئي فلائي انجنيئرنگ يونيورسٽي ۽ نئي. اهو سڄو توهان جي تقدير جو فيصلو آهي ان ۽ ڪڏهن تقدير جو هٿ آهي ته تعليمي ادارن جي ڪوٽ ۽ ڪوٽا کي ڪيئن ٿو وساري سگهجي؟ جنهن تعليمي اداري ۽ داخلا ڪل سٽن جي ڪوٽا 200 هجي ته اتي ڀلي ڪٿي 5000 شاگرد داخلا فارم جمع ڪرائين پر فقط 200 ئي شاگرد پاس ٿيندا ڇو جو ڪوٽا ئي صرف 200 سٽن جي هوندي ته باقي جيڪي فيل ٿيندا ان ۽ تقدير جو هٿ ڄاڻو ويندو آهي.

رياست جي انهن سوالن ۽ حواين کي رد ڪندي ته تعليم جي تباهي جا ذميوار گوسٽرو استاد آهي يا توهان جي تقدير، اسان سمجهون ٿا مسئلو اڃان ڪو پيو آهي جنهن کي واضح ڪري اوهان پڙهندڙ ساڻن آڏو آڻجي. سو اڄو ته ڪجهه پنهنجا سوال بيدا ڪريون ۽ انهن جي حواين تي غور ڪريون! سنڌ جي تعليمي ادارن ۽ تعليم هڪ جهڙي ڇو نه آهي؟ گورنمينٽ اسڪولن توڙي ڪاليجن لاءِ نصاب سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ وارن جو پڙهائو ٿو وڃي ته پوءِ پرائيوٽ ادارن ۽ Oxford جا ڪتاب ڇو؟ ڇا سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جا ڪتاب ابترا ناڪاره آهن جو خانگي تعليمي ادارا انهن کي پنهنجي نصاب طور ڪتب آڻڻ کان ڪيائين ٿا؟ نجي تعليمي ادارا به 2 قسمن جا آهن هڪرا وڃترا جيڪي شهر جي اڌ آبادي لاءِ هوندا آهن وري هڪڙا Bacon ۽ S.T. بوناونچر جهڙا جيڪي امير ماڻهو لاءِ هوندا آهن انهن اسڪولن ۽ يا ته O level يا A level مطلب ته برطانيه وارا نصاب ٺاهيندا ۽ امتحان وٺندا يا وري Progress oxford وارن جو نصاب ڪم آندو ويندو آهي. اسان سوال ٿا ڪيون ته تعليم سڀني لاءِ هڪ جهڙي ڇو نه آهي؟ اميرن لاءِ Bacon ۽ ST Bonavanchor جهڙا اسڪول وڇولي طبقي لاءِ هر گهڻي ۽ ڪو نجي تعليمي ادارو ۽ غريب مزدور هاري جي ٻارن لاءِ ڪوهه بنڌ تي ٿيل يگل تباهه حالت وارا تعليمي ادارا ڇو؟ وري انهن سڀني جا نصابي ڪتاب هڪ جهڙا ڇو نه آهن؟

اسان شاگردن کي سنڌ ۾ جيڪي نصابي ڪتاب پڙهايا وڃن ٿا تن کي تنقيدِي نظر سان پڙهڻ جي ضرورت آهي. ڏهين ڪلاس جي انگريزي جي ڪتاب ۾ هڪ سبق آهي ته پارٽي ڪيئن اڀري ڪجي؟ سائڪل جو پنڪر ڪيئن لڳائجي؟ اسان اهو پڙهيو آهي ته هڪ دعوت ۾ سموسا ڪيئن رکجن! سائڪل پنڪر ٿيڻ سان گهمڻ جو مزو ئي خراب ٿو وڃي! اهو آهي اسان جو نصاب سڳورو! ڀلا اهو نصاب پڙهي ڪهڙا اڪابر ڏاها سائنسدان ۾ ليکڪ پيدا ٿيندا؟ انهيءَ انڌي منڊي نصاب ۾ وري ڪوڙ جا باب پڻ پرا ويا آهن جيئن سر سيد احمد خان پاڪستان جو وڏو تعليمدان ماهر فلاسفر هيو! پر سيد احمد خان ته پاڪستان جي ٺهڻ کان 50 ورهين اڳ هندستان ۾ مري ويو هو پوءِ پاڪستان جو ڏاهو فلاسفر ڪيئن ٿيو؟ اسان کي اهو ٻڌايو ويندو آهي ته قائداعظم Law جي ڊگري حاصل ڪئي! جنهن کي K.K.Aziz پنهنجي ڪتاب Murder of history ۾ ٻڌايو آهي ته جناح کي Law ۾ ڪا به ڊگري نه هئي.

لاهور واري قرارداد ۾ مسلمانن لاءِ هڪ جدا رياست جي ڳالهه نه پر هندستان اندر ننڍڙين رياستن جي ڳالهه ڪئي وئي هئي (K.K.Aziz, 38) اهڙيون ڪوڙ ساريون ڳالهيون ڪيون آهن جيڪي رياستي نصاب ذريعي عوام کي ڪوڙيون سُنڀون بيارجي رهيون آهن! ڪوڙ جي آڌاريل اهڙي نصاب کي پڙهي اسان جي تعليم تباهي جي ور نه چڙهندي ته ٻيو ڇا ٿيندو؟

ڪتاب ”تعليم اور هماري قومي الجهنن“ ۾ ارشد محمود نصاب جي هڪ ٻئي پاسي کي کڻي ٿو. نصاب ذريعي مذهبن وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو رياستي نعرو! شاگردن کي اهو پڙهايو ويندو آهي ته پاڪستان ٺهڻ کان اڳ هندن جي سماج ۾ خاص طور تي ڪاروبار ۾ تعليم تي هڪ هٿي هئي! جنهن سبب مسلمانن پاڪستان جو نعرو هنيو! پر هاڻي ته پاڪستان ٺهي ويو ان کانپوءِ اسان تعليم جي ميدان ۾ ڪهڙي ترقي ڪئي آهي؟ هندن جي جا اثر باري ۾ هڪ رياستي ڪوشش آهي. جنهن جي

نتيجي ۾ گهٽ سهڻ ۾ مذهبي نفرت پيدا ٿئي ٿي! ۾ هڪ اهڙو نصاب پيدا ٿئي ٿو جيڪو سائنسدان ۾ دانشور نه پر زيد حامد ۾ ممتاز قادري پيدا ڪري ٿو.

رياست تعليم جي مسئلي ۾ ڪيتري سنجيده آهي ان جو جواب اسان نصايي ڪتابن ۾ طبقاتي تعليمي نظام مان به حاصل ڪري سگهون ٿا. سال جي بچت اسان کي اهو پڻ سمجهڻ ۾ مدد ڏيندي آهي ته رياست ڪهڙي ڪم ڏانهن وڌيڪ سنجيدگي رکي ٿي. پاڪستان پنهنجي بچت جو 2 سيڪڙو تعليم تي خرچ ڪندو آهي ۾ اڌ کان مٿي بچت دفاع تي! 2 سيڪڙو مان وڌيڪ، ٻين ۾ ڪامورن جو حصو پتي الڳ باقي بچو ڪو هڪ يا اڌ سيڪڙو ته اهو تعليم تي خرچ ڪيو! ٻين لفظن ۾ کائو به نه، پيو به نه ۾ پڙهو به نه.

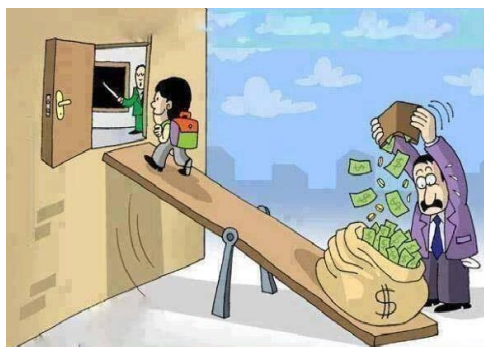
اسان سمجهون ٿا ته سنڌ ۾ تعليم کي بهتر ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته طبقاتي تعليمي نظام جو خاتمو آندو وڃي سڀني کي هڪ جهڙي تعليم ڏني وڃي نصاب کي جديد علمي ۾ سائنسي قدرن تي جوڙي دقيانوسي ۾ رجعت پسند خيالن جي باڙ ٻڌي وڃي. تعليمي ادارن ۾ واڌ ڪري گهٽ ڪوٽا سسٽم جي نالي ۾ شاگردن سان زيادتيون بند ڪيون وڃن ۾ سڀ کان اهم ته دفاعي بچت گهٽائي تعليم جي بچت ۾ وڌ کان وڌ واڌ ڪئي وڃي.

آخر ۾ شاگرد سائنس کي گذارش ته توهان ٻاڻ کي تعليم جي تباهي جا ذميوار سمجهي پير پياري ويهي نه رهو پر تعليم جي سوال کي سمجهي ڪري شاگردن جي گڏيل مفادن لاءِ اتي ڪڙا ٿيو.

پاڪستان جي تعليم متعلق ڏنل انگ اکر هڪ بحران جي نشاندهي ڪن ٿا، انهن کي سمجهڻ خاطر پاڻ ٻن شين جو جائزو وٺنداسون هڪ ته پاڪستان اندر طبقاتي تعليمي سرشتو ۾ ٻيو پاڪستان جي خارجي پاليسي.

(1) طبقاتي تعليم

سرشتو:

پاڪستان جي تعليمي سرشت تي طبقاتي معاملو وڌي سڌ مڌ سان اظهار جي رهيو آهي. مٿين طبقي جي فردن لاءِ اولهه جي

ملڪن جا دروازا کليل آهن، هو پنهنجي مرضي ۾ منشا مطابق يورپ يا آمريڪا وغيره جي ڪنهن به نالي واري يونيورسٽي مان ڊگريون ڪيو وٺن يا وري ڪئمبرج سسٽم مان آي يا اوليول (A or O level) ڪيو وٺن يا بيڪن هائوس يا سٽي اسڪول جا در کليل آهن. يونيورسٽي سطح تي IBA، LUMS يا GIKI موجود آهن جتي پاڪستان جو نوابي لڏو (Elite Class) پلجي ٿو. وچين طبقي لاءِ به چڱن خاص پرائيوٽ ادارن يا انهن جي فرنچائيز جي لانڍ لڳي پئي آهي. هيٺين طبقي جي مڇي مائي لائق گهرائڻ لاءِ به هٿڪا ڦٽڪا پرائيوٽ ادارا مليو وڃن پر صفا پيڙهيل ۽ غريب لڏو يا ته سرڪاري اسڪولن ۾ ويندو، يا ٻني بارو يا دڪانڙو سنڀاليندو يا وري مدرسن جو منهن ڪندو جتي مذهبي تنظيمون مفت تعليم ۾ وظيفا ڪيو بيٺيون آهن ۽ ان جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو نوڪرين ۾ سماجي رتبي جو معاملو به ائين ئي تهدار بيهي ٿو. اميرن جا نااهل فرد يا ته ڪنهن سٺي اداري ۾ ڪم ڪن ٿا، يا ڪن خاص ادارن جا چڱا مڙسيهه هجن ٿا يا وري سياست يا فوج جا مهندار بڻجن ٿا ٻئي پاسي غريب لڏي جا اهل فرد به بي روزگاري ۾ بي وسي جو شڪار ٿين ٿا يا وري مذهبي تنظيمن جي ور چڙهي دهشتگردي کي جوان رت مهيا

ڪن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان ۾ 50 هزار اڄ به اهڙا دهشتگرد آهن جن کي موت جي سزا ٻڌايل آهي، خودڪشين، ڦر، ڌاڙن ۽ بدامنيءَ جو ڏيو ڪٿي دنگ ڪري ٿي نٿو.

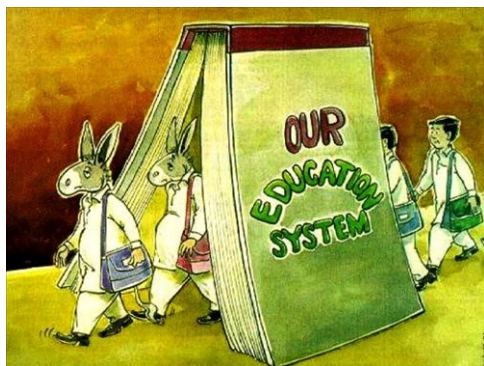
(2) پاڪستان جي تعليم تي سياسي خارجي پاليسي جو اثر: خارجي پاليسي جي حوالي سان ٻن شعبن جو پاڪستان جي تعليم تي گهرو اثر آهي هڪ نيو ليبرل تعليمي سڌارن فارمس جنهن جو نعرو آهي ته “life long learning” يا “learning society” وغيره ان جو ڪو ٻيو مطلب نه آهي سواءِ ان جي ته تعليم جي شعبي ۾ وڌ کان وڌ سيڙپ ڪجي ۽ اڀت ڪمائي، سرمائي کي پنهنجي واڌ لاءِ هر شعبو کڻي، IMF ۽ ورلڊ بئنڪ کي پلا چو پاڪستان يا سنڌ جي تعليم جو مٿي ۽ سورا پوندو ۽ هر شعبي کي خانگي جي گهر چو ٿي رهي آهي ۽ جي ادارن کي خانگي اڏو ٿي پلو آهي ته پوءِ ملڪ کي سڀ کان پهرين آرمي کي خانگي گهر جي مٿان سستي ۽ سٺي آرمي ملي پوي ملڪ جو وڏو خرچو بچي پوي. تعليم جي خانگي مان رياست ۽ سرمائيدارن ۽ ٻنهي کي فائدو آهي، رياست کي اهو فائدو ته هن جي جان چٽي پوندي ۽ هوءَ عوام ڏانهن ان معاملي ۾ جوابده نه هوندي ۽ سرمائيدارن کي اهو فائدو ته تمام سستي اگهه تي تعليم جي شعبي ۾ ڪم ڪرڻ وارا تربيت يافته ورڪرس مليو وڃن. جيڪڏهن سرڪار ڪنهن پي ايس ٽي کي 15 کان 20 هزار، ايج ايس ٽي کي 20 کان 25 هزار، ڪنهن ليڪچرار کي 35 کان 40 هزار گهٽ ۽ گهٽ پگهار ڏئي ٿي ته اتي خانگي ادارن ۾ 3-4 هزارن کان پگهارون شروع ٿين ٿيون، ڪاليج سائيڊ ۾ ڪم ڪندڙ پڙ ماڻهوءَ کي به 10 کان 15 يا 20 هزار عيوض چڪي ڪم ورتو ٿو وڃي، وڌ ۾ وڌن خانگي ادارن ۾ استادن جون پگهارون 25 کان 30 هزارن تائين به هجن

ٿيون پر اتي به هڪ طرف ته پگهار کانسواءِ ڪي به مراعتون يا سهولتون نه آهن، ڪابه پينشن وغيره نه آهي ٻئي طرف نوابن جو اولاد انهن استادن سان سڄو ڏينهن جٽ ڪندو آهي ۽ اڪثر انهن استادن کي اهو چوندو ٻڌو ويو آهي ته اسان اها پگهار پنهنجي بي عزتي ڪرائڻ لاءِ جي عيوض وصول ڪندا آهيون جيترو وڏو ادارو ايترو ٻار بگڙيل ۽ اوتري استاد جي بي عزتي جهڙو ڪو اهو معاملو لازم ۽ ملزوم ٿي ويو آهي. اوترو استاد ۽ شاگرد جو تعلق سڪانڪي.

ٻئي طرف خارجہ پاليسي ۽ آمريڪي ڊالر ۽ سعودي ريال جو ڪمال آهي. انهن ٻنهي جي پاڪستان کان گهر سستي اگهه تي طالبان يا ٻين اهڙن دهشتگردن جي پيدا ڪرڻ جي آهي. ڪالهه سوويت يونين کي سوڙهو ڪرڻ لاءِ طالبان پئي ڪٺا ته اڄ به ايران جي اثر کي گهٽائڻ لاءِ ملڪ اندر خودڪش ڌماڪن جو راڳ هلي پيو ته ٻئي طرف ليبيا، شام يا ٻئي ڪنهن هنڌ عالمي سامراج جي ضرورتن مطابق تيار ٿيل دهشتگرد مهيا ڪيا پيا وڃن. جنهن مان ائين پيو لڳي ته پاڪستان جي وڏين صنعتن مان هاڻ اها به هڪ صنعت جو درجو حاصل ڪري چڪي آهي.

اهو سڄو معاملو هتان جي ٽيڪسٽ ڪتابن ۽ چٽيءَ طرح اظهار جي ٿو. هتي پڙهايو ويندڙ نصاب نه ته سائنسي آهي ۽ نه ئي سيڪيولر. جتي فطرتي سائنس جي ڪتابن ۽ به مذهبي ڪتابن جا حوالا هجن، تنقيد (جيڪو سائنس جو لازمي پاسو آهي) بجاءِ تقليد پڙهائي ويندي هجي ۽ هتي جتي سائنس کي به مذهبي بڻائڻ جي ڪوشش هر ويل ٿيندي هجيڪي ويندي هجي، اتي حيرت نه ٿيڻ گهرجي ته هسٽري ته اڳ ئي مسلم هئي هاڻي بائيولاجي، فزڪس ۽ ڪيميستري کي به اسلامي بڻايو پيو وڃي. نڪ مان مچر دماغ تائين پهچائي اسلامي اينتامي جو بنياد وڌو پيو وڃي. جڏهن فزڪس جو مادي جي بقا جو قائدو پڙهايو ويندو هجي ۽ ائين چئجي ته ”مادو نه پيدا ڪري ٿو سگهجي ۽ نه فنا، صرف هڪ شڪل مان ٻي شڪل ۽ تبديل ڪري سگهجي ٿو“ ۽ وري اتي ئي ڏنگيءَ ۽ اهو جملو به لکيل هجي ته مگر مقدس هستي مادو تخليق به ڪري سگهي ٿي ۽ فنا به، ته اها

سائنس سان جڻ نه ٿي ته ٻيو ڇا ٿيو. مطلب ته انسٽيٽيٽن جهڙي دماغ کي تخليق جو عمل سمجھه ۽ نه آيو پر هتان جا ٽيڪسٽ بڪ لکندڙ يا گائيندون چيپنڊڙن کي تخليق جي عمل جي سائنس سمجھه ۽ اچي وئي. وري جڏهن ڪو بائيولاجي جو استاد ارتقا جو باب پڙهائڻ کان اڳ ئي ڌارون کي ٻه چار گاريون ڏيڻ لازم سمجھي ۽ ٻارن کي اهو پڙهائي ته منحوس ڌارون اسان جي مقدس عقيدن تي حملو ڪيو آهي ۽ کيس سائنسدان رد ڪري چڪا آهن ڪهڙا سائنسدان، ڪهڙي ٿوري ڪا خبر نه اٿن بس هئا ۽ لکيون پيا هلائين ته ان وقت هڪ بائيولاجي جي استاد ۽ ڪنهن مذهبي پيشوا ۽ ڪو فرق ئي نٿو رهي. مطلب ته اهو سڀ ڪجهه سعودي ريال جو ڪمال آهي جو اڄ به اسان وٽ سائنس عرب سانچن ۽ لهجي مان جان نه ڇڏائي سگهي آهي ته پوءِ پلاهن ملڪ ۽ سائنس جي اوزارن بجاءِ مذهب ۽ شدت ترقي نه وٺي ته ٻيو ڇا ٿئي!!

(ت) سنڌ جو
تعليمي سرشتو،
ڪجهه حل ۽
تجويرون؛

سنڌ جو تعليمي
نظام ڪو پاڪستان جي
مجموعي تعليمي نظام
کان مختلف نه آهي پر
پوءِ به هن ملڪ ۽ جتي

طبقاتي فرق تعليم ۽ اظهار جي ٿو اتي قومي فرق به اظهار جي ٿو پنجاب (خاص ڪري سينٽرل پنجاب) جي تعليم نسبتاً ٻين علائقن ۽ صوبن (قومن) کان بهتر آهي. سنڌ ۽ جيڪا شيءِ جڻمايان آهي بياباها آهي تعليم جي سرشتي ۽ ڪريشن ۽ سياسي مداخلت، استادن جي پرتين کان وٺي اسڪول جي بند پيل هجڻ تائين جي صورتحال. پاڻ پهرين به اها ڳالهه رکي آيا سين ته پاڪستان جي 4 بند پيل اسڪولن مان 3 سنڌ ۽ هجن ٿا. جيستائين معاملو نصابي ٽيڪسٽ ڪتابن جو آهي ته اڄ به مدي خارج نصاب پيو هلي، اڄ به بليڪ اينڊ وائيت وارو زمانو

لڳو پيو آهي، ٻيو ته ٺهيو بلوچستان جا ٽيڪسٽ ڪتاب به ڪلرد پرنٽ ۽ آهن پر پاڻ وٽ ايترو به نه آهي. پنجاب اندر اسڪول سطح تي لپيٽاپ ڏنا وڃن ٿا پاڻ وٽ اڃا اهڙي ڪابه ڳالهه ناهي، هنري تعليم جو ته پري پري تائين نالو ئي نه آهي. يونيورسٽي سطح تي ريسرچ لاءِ اوزار ۽ رجحان بنهه گهٽ آهي.

عام طور تي تعليم جي ڳالهه ڪرڻ وقت چند شين کي ڏسڻو پوندو آهي جهڙوڪ اسڪول جي عمارت ۽ سهولتون، استادن جو اهل ۽ تربيت يافته هجڻ، ڪلاسيز جو ٺيڪ طريقي سان هلڻ ۽ پڙهائي ۽ تخليقي پاسا پيدا ڪرڻ، نصاب جو جديد سيڪيولر ۽ سائنسي بنيادن تي هجڻ، امتحاني سرشتي جو شفاف هجڻ، يونيورسٽي ۽ اهل شاگردن جون داخلاون ٿيڻ وغيره پاڻ جيڪڏهن سڀ پاسن جو جائزو وٺون ته سنڌ جي تعليم جو پيڙو ٻڌل آهي. جيڪڏهن اسڪولن جي عمارتن جو معاملو آهي ته سرڪاري اسڪولن ۽ ڪشادا ڪمرا ۽ وڏا گرائونڊ ته آهن پر عمارتون وري پراڻيون ۽ پوٽ بنگلن جو ڏيک ڏيندڙ ۽ صفائيءَ جو معاملو ته بنهه گهٽ، وري جي پرائيويٽ ادارن ۽ صفائي سٿرائي آهي ته ڪيڏن لاءِ گرائونڊ ته ٺهيو گهڻ تڻ کي ته اسيمبلي جيترو گرائونڊ به نه آهي ۽ ڪلاس روم به ڪڪڙن جي کڏ يا ڪٽهڙي جو ڏيک ڏيندڙ ٻار ۽ سٿيل. استادن جي اهل هجڻ جو معاملو اهو آهي ته پرائمري کان وٺي يونيورسٽي تائين اهليت جو بلا ٽڪار ڪيو پيو وڃي يا ته پئسي عيوض پريون ٿيون ٿين يا وري نانيءَ ويڙهو لڳو پيو آهي، جنهن جي پنهنج ڪنهن منسٽر يا سررندي واري وٽ آهي ان کي چمچاڳيري عيوض يونيورسٽين جهڙن ادارن ۽ پريون عنايةت ڪيون وڃن ٿيون. اوهان ان ڳالهه مان اندازو لڳايو ته ڪو هلڪو ڦلڪو خانگي اسڪول به ڪنهن استاد کي ڀرتي ڪندو آهي ته ان کان ڊيمو ڪلاس ورتو ويندو آهي، ان جو ڪلاس ڪنٽرول ۽ پڙهائڻ جو انداز ڏٺو ويندو آهي، رڳو رتي تي ياد ڪيل سوالن کي نه ڏسبو آهي ۽ جيڪو استاد جنهن سبجيڪٽ لاءِ ايندو آهي ان کان سبجيڪٽ مان ئي سوال ڪيا ويندا آهن ڪا پاڪستان اسٽڊي، جنرل ناليج يا اسلاميات نه ڏني ويندي آهي پر حيرت آهي جو سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جا انٽرويو هجن يا سنڌ جي يونيورسٽين جا هر جڳهه تي گنگا اُتيٽلي پئي وهي ۽ استادن

جي تربيت جو معاملو ته اهي ئي ڪونه، خانگي ادارن جهڙوڪ آڱان، سٽي، بيڪن هائوس وغيره ۽ ته اهو رجحان اهي پر هڪ ڦلڪن خانگي اسڪولن توڻي سرڪاري اسڪولن کي ته ان ڳالهه جي خبر ئي نه آهي ته ڪو اهو جهان به هوندو آهي. نالي ماهر B.Ed, M.Ed يا ٻيون اهڙيون ڊگريون ته ڪرايون وڃن ٿيون پر سکيا جو عمل اڻ لپ آهي، جي ڳالهه باضابطا ڪلاس جي هلڻ جي آهي ته اهو ڪم خانگي ادارن ۽ ته اهي پر سرڪاري ادارن ۽ نالي ماهر. جنهن جاتي وڏا سبب آهن هڪ ته نوابن ۽ پڙهيل لکيل ماڻهن جا بار خانگي ادارن ۽ هليا وڃن ٿا ۽ باقي وڃي بچن ٿا هارين، مزدورن يا غريب غريبن جا بار جيڪي سرڪاري ادارن ۽ اچن ٿا ته ادارن تي دٻاءُ ڪٿان وڌي؟ ٻيو ته استادن جون پنهنجن علائقن کان ٻاهر پريٽيون آهن ته، نه انهن کي ٽرانسپورٽ مليل آهي ۽ نه ڪو ڍنگ جو ٽرانسپورٽ الاؤنس، جو هو ريگيولر ڪلاسز تي وڃن. تمام گهڻو وقت، توانائي ۽ پئسو خرچ ٿئي ٿو جي پاڙو ڪرايو اچي ٿو 10 کان 15 هزار ۽ الاؤنس ملندو هجي 3 کان 4 هزار ته ڪهڙو ٿڪ ٿو بيهي ڪم کي فعال بڻائڻ جو. ٽيون وري جڏهن چيڪ ۽ بئنڪس نه هوندو ته ڪٿان استاد ريگيولر ٿيندا جي استادن کي ريگيولر ڪرڻو آهي ته انهن جي جائز مسئلن جو حل ڪڍيو وڃي ۽ انهن تي دٻاءُ وڌايو وڃي.

سنڌ جي تعليم جو وڏي ۽ وڏو بحران پهرين بيان ڪيل ڳالهين ۽ نه پر امتحاني سرشتي ۽ آهي. اڳ ڪاپي ڪلچر تي گهڻو ڳالهائيو ويندو هيو. هاڻي ته عجب رنگ آهي جو ڪاپي به غريب غريبي جو بار ٿو ڪري امير جو بار ته واک تي مارڪون ٿو وٺي. بورڊ وارا مافيا بڻجي ويا آهن. 40 کان 50 هزار عيوض فرسٽ ايئر ۽ انٽر ۽ A يا A-1 گريڊ مليو وڃي. 20 کان 30 هزار عيوض نائين ۽ ڏهين ڪلاس ۽ جيڪي مارڪون چاهيو، گهرو مليو وڃن، اسڪولن اندر ننڍن وڏن پرچن ۽ هڪڙا بار پوزيشن ڪٽندڙ آهن ۽ بورڊ ۽ وري اهي اڳيان ٿا اچي وڃن جن کي ڍنگ سان لکڻ به نه ايندو آهي ۽ اهل ٻار جي پئسا نه پري ته C ۽ B گريڊ کان اڳتي نٿو وڌي ۽ نااهل A-1 ٿو ڪٽي. (ياد رهي ته بورڊ ۽ چيڪنگ ڪندڙ استادن کي چيل هوندو آهي ته ٻار ڪيڏو به پلو لکي پر 100 مان 80 مارڪن کان مٿي ناهي ڏيڻيون پر جڏهن

ٻار پئسا پري ٿو ته سائنس جهڙن موضوعن ۾ به 90 کان 95 مارڪن تائين مليو وڃن. اهڙي ريت گڏهه نظام اندر الائي ته ڪيترن تخليقي ٻارن جا پر گسيو وڃن ۾ ڪي ٻار ته دل شڪستا ٿي بس هلن ٿا يا وري والدين تي پئسن جو زور وڌائڻ ٿا يا خودڪشي جي ڪوشش ڪن ٿا (ياد رهي ته هن سال وحدت ڪالوني حيدرآباد ۾ هڪ خواجه چوڪري صرف ان ڳالهه تي خودڪشي ڪئي جو جڏهن فرسٽ ايئر جو رزلٽ آيو ته ان ۾ هن جون مارڪون تمام گهٽ ۾ ٻين نااهل چوڪرين جون مارڪون هن کان ڪافي مٿي هيون. ان سڄي معاملي کي ڪهڙو لقب ڏيون!!!)) ان سڄي ڳالهه جو آخري پاسو اهو آهي ته سٺين يونيورسٽين اندر ۾ سٺن ڊپارٽمينشن ۾ داخلا ٿي وئي آهي ته اتي به اهل ٻار سان ناانصافي ٿئي ٿي، پهرين ته جي اهل ٻار ايتري تيسٽ ۾ سٺو اسڪور ڪئي به ته بورڊ مان حاصل ڪيل C ۾ B گرڊ کيس چند پوائنٽن تان هارايو ڇڏي، ٻي ڳالهه ته جي امير جو ٻار چند پوائنٽن تان رهجي وڃي ته ان وٽ ڏوڪڙن جي آڌار تي سيلف فنانس تي داخلا موجود آهي. پوءِ ڪٿي رهيو ڪو اهليت جو معاملو!! ۾ پوءِ ٿري ايڊيٽ فلم وانگر هن سماج ۾ چمڪار بجاءِ بلاتڪار ئي ٿيندو رهي ٿو.

ڪجهه حل ۾ تجويزون:

خانگي تعليم جو مڪمل خاتمو ڪري، سڀن لاءِ برابر تعليمي نظام مهيا ڪيو وڃي.
پاڪستان جي سمورين قومي اڪاڊمي ۾ ساڳيو نصاب لاڳو ڪيو وڃي.

نصاب سيڪيولر ڪيو وڃي، مذهبي تعليم بجاءِ تاريخ ۾ فلسفو پڙهائڻ لازمي بڻايو وڃي. (مذهبي تعليم هر فرقو مسلڪ يا مذهب پنهنجي آڌار تي خانگي نموني ۾ پڙهائي پر اهڙا ادارا جيڪي گڏيل آهن انهن ۾ ڪنهن هڪ مذهب يا فرقي کي اوليت ڏيڻ ۾ ٻئي کي نه مذهبي متڀيد ۾ نفرت کي جنميندو)

دفاع جي خرچن کي اڌو اڌ گهٽائي هنگامي طور تعليم جي بجيٽ وڌائي وڃي، تعليم اسڪول سطح کان يونيورسٽي سطح تائين مفت بڻائي وڃي، تحقيق جي اوزارن ۾ رجحانن کي وڌايو وڃي.

استادن جون پرتيون اهليت مطابق ڪيون وڃن، پرتين لاءِ لکت ۽ ٽيسٽ ۽ انٽرويو سان گڏ ڊيمو ڪلاسز ضروري بڻايا وڃن، پرتين ۽ سياسي مداخلت ۽ پئسي يا سفارش جو استعمال بند ڪيو وڃي. (ان لاءِ سخت قانون سازي ڪئي وڃي).

استادن جون پرتيون سندن رهائش وارن علائقن ۽ ڪيون وڃن يا ڪم واري علائقي ۽ کين بهتر رهائشي ڪالونيون ٺاهي ڏيون وڃن (جيئن آرمي کي مهيا ڪيون وڃن ٿيون) يا کين گهريل ٽرانسپورٽ مهيا ڪئي وڃي ۽ پرتين وقت ٽن قسمن جون ڪيٽيگريون ٺاهيون وڃن. (1) جنرل ڪيٽيگري: جنهن ۾ اهو فرد اڀلاءَ ڪري جنهن کي سنڌ اندر جتي به مقرر ڪيو ويندو ۽ رهائش جي سهولت ڏني وڃي ته هو وڃڻ لاءِ پابند هوندو. (2) ڊويزنل ڪيٽيگري: جنهن ۾ اڀلاءَ ڪندڙ فرد پابند هوندو ته ڊويزن اندر کيس ڪٿي به مقرر ڪيو وڃي ته هو ويندو. (3) ڪاليج يا اسڪول ڪيٽيگري: جنهن ۾ ڪاليج يا اسڪول ۽ استاد وڃڻ کان ڪيپائن ٿا ان لاءِ مخصوص پرتيون ڪيون وڃن، ان ڪيٽيگري ۾ صرف اهو فرد اڀلاءَ ڪري جيڪو اسڪول يا ڪاليج ۾ وڃڻ لاءِ تيار هجي. ان کي يقيني بنائڻ لاءِ ڪجهه مراعتون ڏيون وڃن، سندن ڪم جا ڏينهن گهٽايا وڃن يا کين بنيادي سهولتون ڏيڻ سان گڏ ڪجهه معاشي مراعتون ڏيون وڃن (اهو سڀ ڪجهه ائين ئي ممڪن آهي جيئن اينگرو جي ڪاليجن يا آرمي پبلڪ يا پبلڪ اسڪولن ۽ پرتيون اسڪول يا ڪاليج جي بنياد تي ٿينديون آهن، کين ڪاڏي پيتي سان گڏ سٺي رهائش مهيا ڪري ڏني ويندي آهي ۽ اشتهار به ان آڌار تي ڏنا ويندا آهن).

امتحاني سرشتي ۽ هڪدم تبديلي آندي وڃي، ڪاليج ۽ يونيورسٽي سطح تي بياني امتحان بجاءِ آبجيڪٽو امتحان (BCQs ۽ MCQs) لاڳو ڪيو وڃي، پيپرن جي چڪاس ڪمپيوٽرائيزڊ ڪئي وڃي ۽ پيپر جي ٻئي ڏينهن ئي نتيجو نيٽ تي مهيا ڪيو وڃي. بورڊ جو ڪم ان سڄي معاملي کي ريگيوليت ڪرڻ هجي ۽ سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ هجي ۽ سالياني امتحان بجاءِ سيمينسٽر سسٽم لاڳو ڪيو وڃي. امتحاني ڪمرن ۽ چڪاسي ڪئمراون لڳايون وڃن ۽ ان لائن ۾ هڪ هيٺ آنديون وڃن ته جيئن ڪنهن به شڪايت جي صورت ۾ مڪمل جانچ پڙتال ڪري سگهجي ۽ ڪوبه استاد يا بورڊ جو عملدار ڪنهن

گزينڙ ۽ ملوث هجي ته ان خلاف گهريل قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي.

يونيورسٽين ۽ شاگردن کي سندن مرضي مطابق داخلا ڏني وڃي، پر امتحاني سرشتو ۽ پڙهائيءَ جو عمل سخت بڻايو وڃي ائين ڪرڻ سان هڪ ته شاگرد پنهنجي صلاحيت آهر موضوعن يا ڊپارٽمينٽن جي چونڊ ڪندا ۽ بهتر اهلليت جو مظاهرو ڪندا ۽ ٻيو ته جيڪڏهن ڪو شاگرد گهريل اهلليت نه رکندو هوندو ته پڙهائي جي عمل دوران يا امتحانن ذريعي خارج ڪيو ويندو ۽ هر اداري مان صرف اهل ماڻهو ئي اڳتي ايندا ۽ ڪوبه جڳاڙي ڊاڪٽر، انجنيئر يا استاد پيدا نه ٿيندو.

اسڪول ڪاليج ۽ يونيورسٽين اندر غير نصابي سرگرمين (Extra-curricular activities) کي همٿايو وڃي ۽ اڳواڻيءَ جون خاصيتون رکندڙ شاگردن کي شاگرد يونين ۽ انڊو وڃي. شاگرد يونين تان پابندي ختم ڪري بهتر ۽ صحتمند سياست کي همٿايو وڃي. ائين ڪرڻ سان يونيورسٽين ۽ ڪاليجن اندر داداگيو سياست کي بنجو ايندو ۽ هٿيار بجاءِ قلم جي سياست جنم وٺندي، جيڪا گڻ پوائنٽ تي شاگردن کي حراسان ڪرڻ بجاءِ تعليمي ۽ تفريحي ماحول جوڙيندي، ادارن کان پتو وٺڻ بجاءِ بهتر استادن جي ڀرتين جي گهر ڪندي، سٺن ڪتابن، انٽرنيٽ جي سهولت، لپ ٽاپ جي سامان جي گهر ڪندي.

تعليمي ادارن مان وردي وارن کي نيڪالي ڏني وڃي، ڪنهن به مهذب ملڪ ۽ اهو تصور به نٿو ڪري سگهجي ته جتي علم جو ڪم هجي اتي وردي پئي لاهارا ڏئي!!!

آخر ۽ به اکر:

مٿي بيان ڪيل گهرن ۽ پيش ڪيل حلن کي ڏٺو وڃي ته اهي هن ملڪ جي نظام اندر ممڪن نظر نه ايندا ۽ اهي گهرون جهڙوڪر ڪنهن ٽين دنيا جي پٺتي پيل (مذهبي انتهاپسندي جي ور چڙهيل) سرمائيداري ملڪ بجاءِ ڪنهن انقلابي پارٽي يا سوشلسٽ ملڪ کان ڪيون وينديون هجن، پر ڳالهه اها آهي ته جڏهن ڪنهن بيماريءَ جي تشخيص ڪئي ويندي آهي ۽ ان جو علاج تجويز ڪيو ويندو آهي ته مريض کي پاسي تي رکي پهرين مرض کي جانچڻ جي ڪوشش ڪبي آهي ۽ ان جا حل تجويز

ڪيا ويندا آهن پوءِ مريض پنهنجي سگهه اهر علاج جي ڪوشش وٺندو آهي، تيئن ئي تعليم جي معاملي تي پاڻ انهن پاسن جي نشاندهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جيڪي هن مسئلي جا جنم داتا آهن ۽ ان کي بحاليءَ جي حالت تي پهچايو اٿس. افسوس ته اسان وٽ گهڻي ته سياست، اين جي اوز (NGOs) ۽ ميڊيا مسجد جي ملي وارو ڪم پيا ڪن، جيئن ڳوٺن ۽ وڏيرا سڄي ڏيهه کي ڏٺيو ويٺا هوندا آهن، پر چئي ڇهه ماهيءَ جمعي تي هڪ ڊيگهه خيرات جي چاڙهيندا آهن ته مولوي سگورو پيو خطيبي ۽ ان وڏيري جي ثنا ڪندو ۽ کيس جنت جون بشارتون پيو عطا ڪندو ۽ پوري ظلمي نظام تي ڳالهائڻ بجاءِ پيو ڏند ڪٽائي قصا ٻڌائيندو. ساڳيو ڪم هتي اين جي اوز نيائي رهيون آهن، جو سرمائي جي سٽاءَ، ورلڊ بئنڪ جي چالن، طبقاتي نظام ۽ بين بنيادي پاسن تي ڳالهائڻ بجاءِ رڳو کين استاد ئي اڪيلو ڏوهارو نظر ايندو پوءِ استاد کي ”گوسٽرو ماسٽر“ جا لقب به نوازا پر ”گوسٽرو سماجي نظام“ تي نه ڳالهائبو. اهو ائين ئي آهي جيئن بيماريءَ بجاءِ بيمار کان نفرت ڪئي وڃي.

مارچ/ اپريل 2015 عيسا محواد

عالمي سياسي صورتحال

افغانستان جو سواليه مستقبل

جاويد يعقوب

افغانستان جي صدين
جي تاريخ ۽ مٿس
ڪيتريون ئي پرڏيهي
فوجي ڪاهون
ٿينديون رهيون جن
ڪڏهن ايراني،
ڪڏهن يوناني، هن،
منگول، عرب، ته
ڪڏهن انگريز
روسي زار حملي آور

ٿيا. ان سموري تاريخ کي ڏسي لڳي ائين ٿو ته هن
ملڪ کي فتح ڪرڻ ۽ ان کي گنه ڌاري جي اثر
هيٺ رکڻ ناممڪن آهي. تازو 13 سال اڳ، 2001ع
ڌاري، آمريڪي سرواڻي ۽ هيٺ اتحادي فوجن (ايساف)
ڪاهه ڪئي. نيٺ 2014ع جي پڄاڻي ۽ سان افغانستان
۽ نيٽو جي جنگي مشن جو خاتمو ٿيو. ڇا هڪ ڀيرو
وري هي ملڪ گهرو جنگ ۽ برباديءَ جي ور چڙهي
ويندو يا ڪا بهتريءَ جي اميد به آهي؟ يا هن ڀيري به
افغانستان بابت ساڳي ئي خوشفهمي آهي جيڪا
سوويت فوجن جي واپسيءَ وقت هئي؟

يورپ ۽ بناهگيرن جو مسئلو

امين قريشي

سموري بٽي بيل
(يارڪل) دنيا جي،
انهن ملڪن منجهان،
حتي ننڍي بماني
جون جنگيون هلي

رهيوڻ آهن، حتي نسلي، مذهبي، وٽڙهه جاري آهي، حتي حتي اقليتون محفوظ ناهن، حتي ماڻهن کي سياسي آزادي ميسر ناهي، اتان کان ماڻهن جي لوڏ آهي، جيڪا يورپ توڙي آمريڪا ڏانهن ڊوڙ ڪري ٿي، اتي آباد ٿيڻ چاهي ٿي، پاڻ کي محفوظ معاشي طور مضبوط بنائڻ چاهي ٿي. ”ڌارين جي آبادڪاري“ ”ڌارين جي لوڏ“ يا ”بناهگر“ جهڙن مامرن لاءِ هاڻوڪي وقت جي ”مذهب“ دنيا مختلف لفظ استعمال ڪندي آهي. جهڙوڪ Refugees, Illegal, Aliens, Legal Immigrants, Illegal Immigrants وغيره وغيره.

اولهه جي ملڪن ۾ ڌارين جي بلغار يا آبادڪاري ڪو نئون يا اڄ جو لڦاءُ ڪونهي، سنڪيتي دؤر کان پوءِ اهو معاملو مسلسل هلندڙ آهي. تاريخي خبر هٿ ۾ ”حڏهن اولهه جي ملڪن ۾ صنعتي انقلاب پروان چڙهيو، سرمائيداري پنهنجا پر پکيڙيا ۾ سامراجيت جو روپ ورتو، ان وقت کان ئي سنڪيتي ملڪن منجهان سستي پورهي جي استعمال لاءِ، هڪ خطي جي آباديءَ کي ٻئي خطي ڏانهن منتقل ڪيو ويو. جسماني طور مضبوط ۾ مفت ۾ هٿ ايندڙ آفريڪي ڪنڊ جي ڪارن جو قانوني وڪرو، سالن جا سال هليو ۾ اهو سسٽو پورهيو هر ان خطي ۾ پهتو حتي سامراج پنهنجا پر ڪوڙي مقامي ماڻهن جي وسيلن جو استحصال ڪري رهيو هو.

سامراجيت حڏهن سموري دنيا جي منڊين جي ورهاست لاءِ پهرين ۾ بي مهاياري جنگ جو آغاز ڪيو ته ان منصوبي هٿ ڀڻ لکن جي تعداد ۾ ماڻهن لڏپلاڻ ڪئي ۾ ملڪن جون ڊيموگرافڪ بيهڪون ئي تبديل ٿي ويون. اهڙن حادثن مان سرمائيداري کي ئي مڃي موٽڻ ٿيو هوندو آهي. پري جو وڃجي، ننڍي کنڊ جي ورهاڱي وقت ٻنهي ملڪن مان ٿيندڙ لڏپلاڻ جو فائدو ٻنهي ملڪن جي مفتخور سرمائيدارن ئي سستي پورهي جي صورت ۾ ورتو.

يورپ ۾ قانوني
پناهه گيرن/
آبادگارن جي
گهرج
اولهه جي ملڪن
۾ آبادي ۾ آبادي

جي واڌ جو سيڪڙو ٻنهي نه جي برابر رهندو آهي. ان ڪري هنن وٽ به دڳ هوندا آهن يا ته ملڪي معيشت جو ڳاڏو هلائڻ لاءِ يا وري ٻاهريان (هنرمند توڙي غير هنرمند، ذهني توڙي جسماني پورهيو ڪندڙ) مزدور آڻي مستقل آباد ڪجن يا وري پنهنجي ملڪ جي پوڙهن کان 75 سالن تائين جسماني ۽ ذهني ڪم وٺجي. ظاهر آهي ته هنن لاءِ پهريون آڻڻ بهتر هوندو آهي. هر ملڪ، بشمول آمريڪا، هزارن، لکن جي تعداد ۾ ماڻهو گهرائي ٿو. اهي سڀ قانوني سيٽلر، قانوني طور آباد ٿيندڙ سڌرائين ٿا. هر ملڪ ٻاهرين آمد جا انگ اکر، ملڪ جي مستقبل جي پاليسين جي بنياد تي ٺاهيندو آهي. مثال طور جرمني لاءِ چيو وڃي ٿو ته 2000 ۾ ان جي آبادي 81.3 ملين مان گهٽجي 70.8 ملين ٿي پهچندي. ظاهر آهي ته جرمني کي ماڻهو کڻڻ (ان ڳالهه کان هٽي ڪري ته سندن عوام جي مختلف برتن منجهه ڌارين خلاف ڪيتري نفرت موجود آهي).

ضروري ناهي ته مقامي آبادي جي غير يقينيءَ جي احساس هيٺ ڌارين جي قانوني آمد ڪئي وڃي. مثال طور برطانيه 2000ع 64.1 ملين مان وڌي 80.1 ملين ٿيندو. ان جي باوجود برطانيه مختلف تقاضائن تحت پنهنجي ملڪ ۾ هزارن جي تعداد ۾ ساليانو ماڻهو آباد ڪندڙ آهي. جيئن ته برطانيه عالمي سامراجيت جي ٻار ٻار مندين جي وڻڊ وڇ ۾ ڀاڱي ڀائيواري آهي. ان ڪري هو ڪوڙ سارين مصلحتن تحت ماڻهن کي ”ٻانهه“ جي نالي ۾ به آباد ڪري ٿو. لٽ سردار ملڪن منجهان هڻڻ ڪري هنن کي انساني حقن جا ناٽڪ به ڪرڻا پون ٿا. پنهنجي ملڪ ۾ بيروزگاري جو هڪ مخصوص سيڪڙو به قائم رکڻو آهي، ته جيئن سستو پورهيو هميشه موجود رهي. فرانس جو مثال وٺو، جتي بيروزگاري 10.2 سيڪڙو آهي. جتي مقامي ۾ ٻاهرين آبادي جا ڦڏا فساد به ٿين ٿا. جتي ڌاري آبادي جي گهٽائي اتان جي مقامي آبادي سان مڪمل هم آهنگ ناهي. پوءِ به فرانس ساليانو هزارين ماڻهن کي ٻانهه ڏيندڙ آهي.

اٽلي جي آبادي به گهٽندڙ آهي. جتي پڻ ڌارين جي خلاف شديد نفرت آهي. پوءِ به اتي لاتعداد ماڻهن کي آباد ڪرڻ ڏٺو وڃي ٿو.

آمريڪا ۾ 1970ع ڌاري هسپانوي 5 سيڪڙو، ايشيائي هڪ

سيڪٽو، آفريڪي 12 سيڪٽو مان وڌي 2050 ڌاري بنهنجو سيڪٽو 20 سيڪٽو، 8 سيڪٽو □ 14 سيڪٽو ترتيب وار ڪرڻ وارا آهن.

سامراجيت جون پيدا ڪيل خانه جنگيون

آمريڪا □ ان جا اتحادي ملڪ، سوويت يونين جي ڏهڻ کان پوءِ سموري دنيا جي اچي ڪاري جا مالڪ آهن. جيڪو ملڪ سندن جي حضوري نٿو ڪري، بنهنجون صنعتون □ قدرتي وسيلا، سندن ملٽي نيشنل ڪمپنين حوالي نٿو ڪري، ان جو حشر عبرتياڪ بنايو وڃي ٿو. چونڊيل حڪومتن کي ڏاهڻ، ڪوديتا ڪرائڻ، خانه جنگيون ڪرائڻ، مذهبي، نسلي، لساني جهڙا ڪرائڻ هٿيارن جو وڪرو ڪرڻ وغيره سڀ سامراجي سازشون آهن جيڪي بغير ڪنهن مزاحمت جي ٽن ڏهاڪن کان سموري دنيا □ رائج آهن.

ڪالھوڪي ڳالهه آهي. عوام جي ڀلائي سان جڙيل قذافي جو ليا، جيڪو سيڪيولر، خوشحال هو، آمريڪي سامراجي پس مين جي لسٽ □ نه هئڻ ڪري، هن کي هٽائيندي، ملڪ □ خانه جنگي جي راڄ جي آڇيان ڪئي وئي. صدام کي هٽائي، عراقي خانه جنگي لکين ماڻهن کي ماريو ويو.

سامراجيت جو اهو ڪمال آهي جو جنهن تهذيب کي نهڻ □ چار هزار سال لڳا هجن. ان کي هو چئن سالن اندر ڪنڊر بنائي سگهي ٿي.

ڪنهن کي ياد هوندو ته ڪانگو جي هڪ ڪروڙ ماڻهن کي دريڊر ڪندي، سندن قتل عام ڪرائيندي، اتان اولهه وارن يورنيم جا ذخيره ڪٺيا. صوماليه جي سامونڊي ڪنارن تان ماڻهن کي لڏائي، انهن خطن کي اولهه جي صنعتن مان خارج ٿيندڙ ”موٽمار گند“ کي زمين □ پورڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو.

ڪينيا، يوگنڊا، روانڊا، صوماليه جون الاتحدي ڪيتريون نسلون سڪل صحرائن جي ڪيڙين □ حوان ٿيو مريو وڃن □ ڪٿي ڪو ذڪر ئي ڪونهي. القاعده جو بن لادن هجي، داعش هجي يا وري بوڪو حرام و حلال هجي، اهي سڀئي جي ان پاسي بيٺل آهن جتي سڀئي جي ٻئي پاسي سامراج بيٺل هوندو آهي.

سامراجي ڪوٽ ۾ منافقي واري ميد ۾ اهو سوال ڪرڻ وارو ڪير آهي ته عراقي جي تيل جي وسيلن جو اصل مالڪ هن وقت ڪير آهي. لسا جي تيل جو فيصلو ڪندڙ ڪير آهي، وچ اوڀر جي بادشاهن کي ڪير بالي رهيو آهي. اصول بنهه سادو آهي. سامراجي ڏاڻن کي انسان نه بلڪه وسلا گهرجن. ان ڪري ايشيا، آفريڪا، مڊل ايسٽ هر طرف غير يقينيءَ جو راڄ آهي.

شام جي خانه جنگي

شام ۾ به نام نهاد، عرب بهار جي نعري پٺيان سامراجي ملڪن پنهنجي اصلي راند شروع ڪئي. 2011ع ڌاري حڪومت مخالف احتجاجن، کي شدت ڏياري ويئي، مذهبي ۾ نسلي تضادن کي وڌيڪ اڀاريو ويو. رياستي بادشاهي حبر سامهون داعش کي لاڻو ويو، ائين عراق، لسا کان پوءِ وچ اوڀر جي خوشحال ملڪ شام ۾ خانه جنگي ڪرائي انسانيت کي شرمندو ڪيو ويو.

هن وقت تائين حڪو نقصان ٿيو آهي، ان جو تماشو سموري

دنيا جي ميد ۾ ڏسي رهي آهي. هڪ اندازي مطابق هڪ ڪروڙ ويهه لک ماڻهو پنهنجا گهر ڇڏڻ تي مجبور ٿيا آهن. جن مان ستر لک ملڪ اندر دريڊر ٿي رهيا آهن. جڏهن ته باقي پنهنجي ملڪ جي سرحدن کي ڇڏي ڪري باقي سموري دنيا جي سرحدن آڏو سواله نشان بڻيل آهن. صرف چئن سالن جي هلندڙ خانه جنگي، هن وقت تائين، ٻه لک ويهه هزار سويلن حورن پي چڪي آهي. روانڊا جي خانه جنگي کان پوءِ هي وڏي خانه جنگي شمار ٿي رهي آهي. شام ملڪ جا پناهه گير هن وقت سموري دنيا جي ميد ۾ خيرون جو موضوع آهن. بڪ، بيماريون، بي وسي، جنسي ڏاڍائي، اڪيلائپ، لوهي تارون، سمنڊ ڪنارا،

بيٽيون، شامي نسل جون ايندڙ وقت تائين بيچو ڪنديون رهنديون. شامي پناهه گيرن ۽ هن وقت 50 سيڪڙو تعداد انهن ٻارن تي مشتمل آهي جن جي عمر 18 سالن کان گهٽ آهي. پناهه گير، مصر، لبنان، اردن کان ٿيندا يورپ جو رخ ڪن ٿا.

حاصل نتيجو

دنيا جيتري هن وقت غير محفوظ ۽ اڻ جاتل خوف ۽ ورتل آهي. ماضي ۽ شايد ئي ڪو ان جو مثال ملندڙ هجي. جيتري تڏليل هن وقت انسان جي ٿي رهي آهي شايد ئي اهڙي ماضي ۽ رهي هجي. سرماڻداري ۽ سامراجيت جي بربريت، حير، استحصال، پڇ ڊاهه، پوري ست ارب ڏرتي جي آباديءَ کي پنهنجي رت چوسندڙ مفت خور آڪٽويس چئي ۽ ٻوڙي رهي آهي. ڪابه باقاعده جنگ نه هجڻ باوجود، هر خطو هڪ براڪسي جنگ جو شڪار آهي. خانه جنگي، لڏ پلاڻ اها سامراجيت جي اڄ جي گهرج آهي. جنهن کان سواءِ هن جو

جئڻ ممڪن ڪونهي.
هو ڪالهه سڌيون
جنگيون مڙهندي،
سمورن وسيلن سان
مالا مال مندين جي
بندريانت ڪندي هئي.
اڄ بغير اعلانل جنگ
جي اهو سڀ ڪجهه
حاصل ڪري ٿي.

عوام کي نظر اچڻ لاءِ صرف ايلان ڪردي جو سمنڊ ۾ لاش ٿي
ڪافي آهي. سلاجو جيڪو بلڪل صحيح چيو آهي ته بناهه گيرن
جو مسئلو، گلوبل ڪيپٽلزم کي سڌو ڪرڻ کان سواءِ حل ٿيندو ئي
ڪونه. سندس بقول ته معاملي جا به ئي حل ڪڍا وڃن ٿا
جيڪي بئي غلط آهن. هڪ اهو ته يورپ کي پنهنجا در ڪولڻ
گهرجن ۽ بي گهر فردن کي سمنڊ جو ڪاڇ ٿيڻ کان بچائجي. ٻيا
اهي آهن جيڪي چون ٿا ته ”در بند ڪيو“ ۽ ماڻهن کي پنهنجا
مسئلا پاڻ حل ڪرڻ ڏيو. هن جي خيال ۾ جيڪي يورپ جا در
ڪولڻ جي ڳالهه ڪن ٿا اهي ته رهن ئي احمقن جي حنت ۾ ٿا.
ڇاڪاڻ جو کين خبر ئي ناهي ته ان عمل سان يورپ جي ملڪن
منجهه پڻ عوامي بغاوت ٿي سگهي ٿي ۽ جيڪي اهو چون ٿا ته
کين پنهنجي حالتن تي ڇڏي ڏيو اهي به خوب ڄاڻن ٿا ته مسئلو
هنن کان ”پاڻ“ حل ٿيڻ جوڳو آهي ڪونه.

جيڪو جو چوڻ آهي ته هڪ دفعو ماءُ ٽڪ، جهڙين گهڻ
قومي ڪمپنين کي ان سڄي معاملي کان ٻاهر ڪڍو. اوهان کي
سمورن خطن مان خانه جنگيون، نسلي، مذهبي، ويڙهون پٽ
پوندي نظر اينديون. ۽ ٻيو اهو ته ناڪام رياستون مقامي لقاءُ
ناهي، پر بين الاقوامي معاشي، سياسي باليسين جو ردعمل
آهي. جيڪو جئي ٿو ته هي دور هڪ دفعو ٻيهر ابار ٿاڻيد غلامي
جو دؤر آهي.

وڃ اوڀر جي لڏ پلاڻ اها
قيمت آهي جيڪا گلوبل
اڪانومي ادا ڪري چڪي
آهي. هي عالمي مارڪيٽ

حي اها بي رحم دنيا آهي جتي ”جنس“ آزادي سان سموري دنيا
ڪراس ڪري سگهي ٿي، پر انسان نه. ها انسان جي ”چرير“
هڪ صورت ۽ هي سامراجي نظام اکيون پوري قبول ٿي لاء تيار
آهي. جيڪڏهن انسان به ”بي جان جنس“ ٿيڻ لاء تيار هجي.
پورهيت طبقو اها بي جان جنس نجي چڪو آهي. جيڪو مڊل
ايسٽ، ايشيا، آفريڪا ۽ يورپ جي صنعتي گهاٽڻ ۽ پٽر هجي ٿو.

تُرڪيءَ روسي جهاز کي ڇو ڪرايو؟

ڪان هيلن

تُرڪيءَ روسي
جهاز کي فائر ڪري
ڇو ڪرايو؟ اهو يقيناً
انڪري نه ڪيو ويو
هوندو جو SU-24
(روسي جهاز) مان
تُرڪيءَ کي ڪو خطرو

هيو. اهو جهاز ته برائو ۽ سُست آهي ۽ روسين ان جهاز کي
نشانو بنائيندڙ ميزائلن سان به هٿيار بند نه ڪيو. ۽ ائين انڪري به
ٿيو جو تُرڪ فوج تڪڙو ردعمل ڪيو. ٽي سال اڳ، ترڪ صدر
طيب اردوان زور ڏئي چيو هو ته ”مختصر وقت لاءِ هوائي حدن
جي چڪڙي کي هڪ حملي لاءِ ڪڏهن به پهتو نه ٿو سگهي
سگهجي.“ انترقدر جو اڃان به اهي شڪ آهن ته روسي جهاز
تُرڪيءَ جي هوائي حدن کي پار ڪيو هو الاڻجي نه.

پيشڪ سڄي نومبر ۾ اهڙا 24 مشڪوڪ واقعا ٿيا ۽ ڪنهن
کي هڪ وهڻي روسي ٿيڻ جي ضرورت ناهي اهو سوچڻ لاءِ ته
جهاز ڪيرائڻ هڪ اٽڪل هئي ۽ ترڪ فوج اڳواٽ تازا ۽ وڻي
هئي. جيئن (ر) ليفٽيننٽ جنرل تام مڪلنبرني، آمريڪي ايئر
فورس جي اڳوڻي چيف آف اسٽاف، فائرس نيز کي ٻڌايو ”اهو
جهاز (تُرڪيءَ جي) علائقي تي حملو ڪرڻ لاءِ گوهيون گئون نه
هڻي رهيو هو“ هن ترڪيءَ جي عمل کي ”حد کان وڌيڪ جارح“
قرار ڏنو ۽ نتيجو ڪڍيو ته اهو واقعو ”اڳواٽ رٿيل هو.“ ان يقيناً
اسرائيلي فوج کي منجهائين ڇڏيو جيڪا ان قسم جي وارداتن
ڏانهن عام انداز سان نه ڏسڻ طور مشهور آهي. اسرائيلي
دفاعي وزير موشيه بلون 29 نومبر تي بريس کي ٻڌايو ته هڪ
روسي جهاز گولان جي چوٽين وٽ اسرائيلي سرحد جي
چڪڙي ڪئي هئي. ”روسي جهاز اسان مٿان حملو ڪرڻ لاءِ نه
آيو هو، جڏهن ڪا غلطي ٿي ته اسان بائمرادو تڪڙو ردعمل نه
ڪيون ۽ ان جهاز کي فائر ڪري نه ڪرايون.“

يلا بوءِ جو جهاز کي ڪرايو ويو؟ شايد انڪري جو چار سالن

پھريون ڀيرو ڪجهه وڏيون طاقتون تباهي آڻيندڙ شامي گھرو جنگ جي نيري ڏانهن وڌڻ جي ڪوشش ڪن پيون ۽ ڪجهه طاقتور قوتون وري ان عمل کي تاريدو ڪرڻ لاءِ اٽڪلون ڪن پيون. جيڪڏهن روسي ٿڌا نه ٿين ها ته ڪيتريون ئي ائمي هٿياريند طاقتون پنهنجو پاڻ کي هڪٻئي جي آمهون سامهون ٿيندي ڏسن ها ۽ پوءِ جنگ جي انت جي ڪا خبر نه پوي ها.

شامي جنگ جي ميدان تي ڪيترائي ڪردار آهن جيڪي هڪٻئي جي ابتڙ اڃان ٿين تي عمل ڪن ٿا جنهنڪري هڪ عام حل ڳولڻ آسان توڙي ڏکيو ٿي پيو آهي. آسان انڪري جو مخالفن منجهه ڪا هڪ متفقہ ۽ متحد پوزيشن ناهي، ڏکيو انڪري آهي جو ڳرن هٿياريند بلين کي هڪٻئي وڏي عياريءَ وارو ڏندو آهي. روسي ۽ ايراني شامي صدر بشارالاسد جي حمايت ڪن ٿا ۽ القائده کان وٺي داعش تائين مختلف انتهاپسندي تنظيمون سان ويڙهه ڪن ٿا. پر هر هڪ ملڪ وٽ گھرو جنگ کانپوءِ واري شام بابت مختلف نقطه نظر آهي ته شام جو مستقبل ڪهڙو هجڻ گھرجي. روسي هڪ وڏي فوج واري مرڪزيت پسند ۽ پيڪيولر رياست چاهين ٿا. ايراني ائين نه ٿا سوچن تنهنڪري آهي هٿياريند لشڪرن جي حمايت ڪن ٿا ته ڪي فوج جي. ترڪي، سعودي عرب، قطر ۽ يون نار واريون پادشاهتون اسد حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ چاهين ٿيون ۽ آهي انهن گروهن جي حمايت ڪن ٿيون جن خلاف روس، ايران ۽ لبنان واري حزب الله ويڙهه ۽ ردل آهن. هڪ باسي ترڪي ۽ قطر اسد حڪومت جي جاءِ تي شامي اخوان المسلمين کي اڻڻ چاهين ٿيون، بئي باسي سعودي عرب اسد کان وڌيڪ شايد اخوان المسلمين سان نفرت ڪري ٿو. ٽئين باسي عرب پادشاهتن کي ڪڍڻ بابت ڪا ڳڻتي ناهي جن مٿان ترڪي بمباري ڪري رهيو آهي ۽ اهو ئي وڏو ڪارڻ آهي جو ترڪي شام ۽ ايترو گھرو ملوث ٿي پيو آهي.

آمريڪا، فرانس، ۽ برطانيا پڻ اسد حڪومت کي هٽائڻ چاهين ٿا پر هن وقت انهن جو فوڪس داعش خلاف ويڙهه تي آهي ۽ انڪري ڪڍڻ کي پنهنجي اتحادي طور استعمال ڪري رهيا آهن، خاص ڪري شامي ڪرد ڊيموڪريٽڪ پارٽي، جيڪا ترڪيءَ جي ڪردش ورڪرز پارٽيءَ منجهان نڪتي آهي جنهن

کي امريکا سرکاري طور تي ”دهشتگرد“ قرار ڏئي چڪو آهي. هي اُهي ساڳيا ئي ڪُرد آهن جن مٿان ترڪي بمباري ڪري رهيو آهي □ جن جو رُوسين سان دوستاڻو اتحاد آهي. هاڻي شايد ترڪيءَ کي اندازو ٿي ويو هوندو ته SU-24 (روسي جهاز) کي ڪيرائڻ جي هڪڙي قيمت اها به ٿي سگهي ٿي ته اوچتو ئي ڪُردن لاءِ نوان روسي هٿيار اچڻ شروع ٿي وڃن جن منجهان ڪجهه ترڪن خلاف ئي استعمال ٿيندا.

شامي گهرو جنگ کي سمجهڻ لاءِ سادي سوچ ويچار کي ٿورڙو باسيرو رکڻو پوندو. مثال طور آمريڪي اسد مخالف باغين تي روسي بمباريءَ مان ناخوش آهن، انهن باغين جو وري شام □ القائده جي تنظيم نصره فرنٽ سان اتحاد آهي. هي اها ئي القائده آهي جنهن ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملو ڪيو هو □ جن مٿان آمريڪا هن وقت يمن، صوماليا □ افغانستان □ بمباري ڪري رهيو آهي. سادي سوچ ويچار جي معطلِي وارو معاملو شام تائين محدود ناهي. ڪيترائي عرب ملڪ آهن جن داعش □ القائده خلاف آمريڪي هوائي جنگ جو ابتدائي طور ساٿ ڏنو، ڇاڪاڻ ته اهي تنظيمون (داعش □ القائده) نار وارين بادشاهتن کي هٽائڻ چاهين ٿيون. پر سعودي عرب، اردن، گڏيل عرب امارات □ قطر ان معاملي تان ڌيان هٽائي يمن □ حوثي باغين تي بمباري شروع ڪري ڇڏي آهي. جڏهن ته اهي حوثي يمن □ القائده □ داعش خلاف انتهائي مؤثر قوت آهن. بنهي انتهاپسند تنظيم (القائده □ داعش) گذريل ڪجهه هفتن دوران وڏيون ڪاميابيون ماڻيون آهن ڇاڪاڻ ته حوثي بنهنجو دفاع ڪرڻ □ ئي پورا آهن.

ان سموري وٺ وٺان، انتشار □ سياسي بد تنظيميءَ جي باوجود ڪجهه اهڙا ڪم ٿيا آهن جيڪي ڌرين کي ڪنهن پرامن نيري ڏانهن ڌڪي رهيا آهن جنهن هٿ شام □ حڪومت جي تبديلي ضروري ناهي. ترڪي □ نار وارن بادشاهن کي اها ئي ڳڻتي آهي □ اهو ئي وڏو ڪارڻ آهي جنهنڪري ترڪيءَ روسي جهاز کي ڪيرايو.

اونهاري دوران تيل اهم واقعن مان هڪ جنگ کان بيزار شامي مهاجرن جون بوڏون آهن. اڳ □ ئي اٽڪل 20 لک بناهنگير ترڪي □، ڏهه لک کان وڌيڪ اردن □ □ لبنان □ □ 9 لک يورپ □

آهن. 2 ڪروڙ 30 لک شامين منجهان اٽڪل هڪ ڪروڙ 10 لک جنگ سبب دريدر آهن ۽ يورپن کي گڏتي آهي ته انهن بانهن ملين ماڻهن مان گهڻا سين ۽ ڙهر درائن جي ڪنارن تي اچي خيما ڪوڙيندا. جيڪڏهن هيءَ جنگ ايندڙ سال به جاري رهي ته پوءِ ائين بلڪل ئي سگهي ٿو. تنهنڪري يورپي حڪمران پنهنجي ان مطالبي تان دستبردار ٿي ويا آهن ته جنگ بنديءَ لاءِ اسد حڪومت جو هٿن اولين شرط آهي ۽ اهي آمريڪا کي به ائين ڪرڻ لاءِ زور ڀري رهيا آهن. اهو معاملو حل ٿيڻ ڏکيو آهي پر ٽلهي ليکي هڪ اتفاق نظر اچي ٿو ته عبوري حڪومت جي حصي طور اسد برقرار رهندو. ان معاملي تي روسي ۽ ايراني هڪ اليڪشن تي زور ڏئي رهيا آهن جنهن ۾ اسد پڻ هڪ اميدوار هوندو ڇاڪاڻ ته ٻئي ”حڪومتي تبديلي“ نه ٿا چاهين.

ترڪي ۽ سعودي عرب بضم آهه ته اسد کي وڃڻو بوندو، پر اڄڪلهه (ان جنگاڻ ۾) هي ٻئي ڊرائيور جي سيٽ تي ناهن. توڙي جو نيتو روسي جهاز ڪيرائڻ واري واقعي ۾ ترڪيءَ جي حمايت ڪئي، پر ترڪ برسر مطابق، انهن مان گهڻا سمجهن ٿا ته ترڪ صدر اردوان هڪ چٽل توب آهي. ۽ سعودي عرب، جنهن جي معيشت کي تيل جي قيمتن ۾ عالمي لاٽ سبب سخت ڌڪ رسيو آهي، اهو اڳ ۾ ئي بمبئي جنگ ۾ ڦاٿل آهي جيڪا پڻ هڪ مهانگي ڏيڻ ٿيندي پئي وڃي.

ٻيو واقعو روسي مداخلت آهي جنهن بظاهر ميدان تي صورتحال کي بدلائي ڇڏيو آهي، گهٽ ۾ گهٽ اتر ۾، جتي اسد جي فوج کي باغي قوتن هٿان سخت دٻاءُ کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو هو. نون هٿيارن ۽ هوائي طاقت باغن جي حملي آور صلاحيت کي ڌڪ هنيو آهي ۽ نتيجي طور شام جي سڀ کان وڏي شهر البو جي لڙائيءَ ۾ اسد حڪومت ڪجهه سويون ماڻيون. روسي بمباريءَ بابت بڪ علائقي (ترڪيءَ جو سرحدي علائقو جتان ترڪي هٿيار رسد ۾ وڙهاڪ شام ۾ اڻائيندو رهيو آهي) وٽ ترڪ باغن کي پڻ سنڌاڻا ڌڪ هنيا آهن. روسين جي ظهور سان ترڪيءَ جي ڪوششن آڏو بند ٻڌجي ويو جن چاهيو پئي ته شامي سرحد وٽ ”نو فلاءِ زون“ هجي، هي اها ئي تحريڪ آهي جنهن جي آمريڪا ڪڏهن به برجوش حمايت نه ڪئي. واشنگٽن جا اتحادي، ڪرد، نو فلاءِ

زون جا سخت مخالف آهن ڇاڪاڻ ته اهي ان کي انفره جي هڪ اٽڪل سمجهن ٿا ته جيئن ڪردن کي شام ۾ هڪ خودمختيار علائقو ٺاهڻ کان پري رکي سگهي.

بائير بڪ علائقو ۾ حاربولس شهر پڻ ترڪيءَ لاءِ خاص جڳهه آهن جتان تيل جي اسمگلنگ ٿيندي آهي جنهن جي بظاهر سرپرستي اردوان جي پٽن مان هڪ، بلال، ڪندو آهي. روسين سٽ لائٽ ڦوٽو ڏيکاري ترڪن کي جيترائي وڌو آهي جن ۾ اهو ڏيکاريو ويو آهي ته قطار در قطار تيل جا ٽنڪر داعش جي ڪنٽرول هيٺ وارن علائقن مان گذري شام سان لڳندڙ ڏاکڻي سرحد وٽان ترڪيءَ ۾ داخل ٿين ٿا. 30 نومبر تي روسي صدر ولاديمير پيوٽن چيو ته ”داعش جي ڪنٽرول هيٺ تيل هڪ وڏي ڪاروباري صنعت طور ترڪيءَ جي حدن ۾ داخل ٿئي ٿو. اسان کي اهو مڃڻ لاءِ ڪوڙ سارا ڪارڻ آهن ته اسان جو جهاز ڪيرائڻ جي فيصلي بنان انهن تيل جي روانگيءَ وارن رستن کي بندرگاهه تائين تحفظ کي يقيني بنائڻ جي خواهش ڪارفرما هئي.

روسي جهاز (SU-24) ڪيرائڻ کانپوءِ ترڪ صدر اردوان کي نيتو طرفان اهو ردعمل نه مليو جنهن جي هن کي توقع هئي. جڏهن ته فوجي اتحاد ترڪيءَ جي پنهنجي ”خودمختياري“ جي پٺڀرائي ڪندي نيتو هڪ برامن حل جو سڏ ڏنو ۾ سڄي معاملي کي ٽڌو ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي.

هڪ اهڙي وقت جڏهن يورپ کي مهاجرن واري بحران جي حل جي ضرورت آهي ۾ بئرس ۾ 130 ماڻهن کي ماريندڙ تنظيم کي ختم ڪرڻو اٿن، ان وقت نيتو خوش نه ٿي ٿي سگهي ته ترڪي کين روسين سان جهيڙي ۾ گهلي سڄي صورتحال کي 24 نومبر واري واقعي کان اڳ کان وڌيڪ خطرناڪ بڻائي ڇڏي. روسين هاڻي پنهنجا وڌيڪ جديد SU-34 بمبار ميدان ۾ لڏا آهن ۾ انهن کي هوا مان هوا ۾ مار ڪندڙ ميزائيلن سان هٿيار بند پڻ ڪيو آهي. انهن بمبارن سان گڏ آمريڪي SU-35 ويڙهاڪ جهاز پڻ هوندا. روسين S-300 ۾ S-400 جهاز ڪيرائيندڙ نظام پڻ ميدان ۾ لڏا آهن اس 400 به سئو پنجاهه ميلن تائين مار ڪري سگهن ٿا. روسي چون ٿا اهي ڪنهن مصيبت لاءِ نه ٻيا واهائين پر اهي هڪ ذميواري نڀائين ٻيا. ڇا ترڪي ۾ روسي جهازن وارو

تڪرار نٿو ۽ چار ايتمي هٿياربند قومن کي تڪراءَ ڏانهن ڌڪيندو؟
اهو امڪان ماڻهن جي نند حرام ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي.
نئين سال ۽ شامي گهرو جنگ ۽ ملوث ملڪ حنيوا ۽ گڏجي
ويهندا. انهن مان گهڻا ڳالهين کي پٽڙيءَ تان لاهڻ جي ڪوشش
ڪندا پر اها اميد پڻ آهي ته ڪجهه سمجهدار به هوندا جيڪي
هڪ سياسي حل جو نقشو کڻي ايندا. اهو آسان نه هوندو ۽ اهو
فيصلو اڃان ٿيڻو آهي ته ڳالهين جي ميز تي ڪير ڪير ويهندا.
ٽرڪن کي ڪُردن، روسين ۽ ايرانين تي اعتراض هوندو،
ڪُردن کي باغين جي فوج تي، ۽ سعودي کي اسد تي اعتراض
هوندو. آخر ۽ اهي سڀ الڳ الڳ ٿي ويندا. وچ اوڀر ۽ امن رٿا
کي بگاڙڻ ايڏو ڏکيو ناهي. پر جيڪڏهن مسئلا وڏا آهن ته پوءِ
ناڪامي برباد ڪندڙ هوندي. اهو ئي خوف هڪ ڳنڍندڙ شي
هوندو جيڪو ڌرين کي گڏائي رکندو ته جيئن اهي جنگ بندي،
هٿيارن تي باندِي، هڪ نئين آئين ۽ سن الاقوامي نگراني هيٺ
چونڊون ڪرائين.

کُرد قومي سوال

حاوید راجبر

وچ اویروارو برگڻو کثرن سالن کان مسلسل انتشار، ڏيهي ۽ برڏيهي جنگين، انتهاپسندي ۽ دهشتگرديءَ سميت انکي مسئلن جو شڪار رهيو آهي. خاص ڪري نائن الیون واري واقعي کانپوءِ عراق، شام، لیبيا، فلسطين ۽ يمن سميت برگڻي جو عوام ڪنهن نه ڪنهن مصيبت کي ڀوڳيندو رهيو آهي. هن خطي جي انکي مسئلن ۽ تازو هڪڙو ٻيو اضافو پڻ ٿيو آهي. تازو 10

آڪٽوبر تي ٽرڪيءَ جي راجڌاني انقره ۽ ٻن ٻين ڏهاڪن جي نتيجي ۽ 100 کان وڌيڪ ماڻهو مارجي ويا ۽ 400 کان وڌيڪ زخمي ٿي پيا. عراق، شام، يمن ۽ لیبيا جي ڀيٽ ۽ ٽرڪيءَ جي حالت بهتر رهي آهي پر شام ۽ مداخلت ڪندي انتهاپسندي ۽ دهشتگردي قوتن جي پٺڀرائيءَ جي نتيجي ۽ خود ترڪيءَ به انتشار جو شڪار ٿيڻ لڳو آهي. اهو حملو ترڪيءَ جي جديد تاريخ جو سڀ کان مومار حملو هو. انهن ٻن ڏهاڪن جو بظاھر هدف ”بورھيت، امن ۽ جمهوريت“ ريلي هئي جيڪا ٽرڪيءَ جي ترقي پسند ترين يونين جي وفاق (DISK)، ٽرڪ انجنيئر ۽ آرڪيٽيڪٽ جي يونين چيمبر (TMMOB)، پيپلز ڊيموڪريٽڪ پارٽي (HDP)، ٽرڪ ميڊيڪل ايسوسي ايشن (TTB) ۽ بيلڪ ورڪرز يونين جي وفاق (KESK) جهڙيون تنظيمن ڪڍي رهيون هيون. ان ريليءَ جو مقصد ٽرڪ هٿاريندڙ فوج ۽ عليحدگي پسند ڪردستان ورڪرز پارٽي (PKK) جي وچ ۽ وڌندڙ تڪرار خلاف احتجاج ڪرڻ هو. ان حملي کان اڳ ٽرڪيءَ ۽ 20 جولاءِ 2015ع تي پڻ هڪ خودڪش حملي جي نتيجي ۽ 33 ماڻهو مارجي ويا هئا جنهن کانپوءِ ترڪ حڪومت دولت اسلاميه ۽ خاص ڪري

کردستان ورڪرز پارٽي خلاف نئين سر ڪارروائون شروع ڪري ڇڏيون. وڏي اهم ڳالهه هيءَ آهي ته اهو واقعو ترڪيءَ ۾ بهر عام چونڊن کان 21 ڏينهن اڳ ٿيو جيڪي بهرين نومبر تي ٿيون. ان سموري منظرنامي کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته کردستان ورڪرز پارٽي ڇا آهي؟ ۽ ان جو مقصد ڪهڙو آهي؟ ۽ ان سان گڏوگڏ اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته ڪُرد ڪير آهن، ڪٿي ڪٿي آهن ۽ ڇا ٿا چاهين؟

ڪُرد ڪير ۽ ڪٿي ڪٿي آهن؟

عالمي سامراجي طاقتون پنهنجن گنجھو علائقن، آبادين ۽ برگڙن سميت امڪاني دشمنن کي ”ورهائي ۽ حڪومت“ ڪنديون رهيون آهن. انهيءَ سامراجي پاليسيءَ جا جديد تاريخ ۾ مثال اوڀر ۾ اولهه ننگال، اتر ۾ ڏکڻ ڪوريا، اوڀر ۾ اولهه تيمور، اتر ۾ ڏکڻ سوڊان، پاڪستان ۾ ڀارتي پنجاب، پاڪستاني ۽ هندوستاني والاريل، ڪشمير، فلسطين ۽ اسرائيل وغيره آهن. ساڳئي ريت ڪُردن کي انهيءَ عالمي استحصالِي اٽڪل جو شڪار ڪيو ويو ۽ بهرين مهاڀاري جنگ کانپوءِ ڪرد آباديءَ وارن علائقن کي ورهائي ياڱا ياڱا ڪيو ويو. ڪرد باغن جي هٿاريندڙ تحريڪ کي دنيا جي سڀ کان موتمار باغي تحريڪ ۽ گڻيو وڃي ٿو. ڪُرد آهي آهن جن کي ترڪيءَ ۾ رياست جا دشمن ۽ اتر شام ۾ ڪين داعش خلاف ويڙهه ۾ اهم ساٿي سمجهيو وڃي ٿو. نه ڪو سندن ڪا پنهنجي رياست آهي نه ئي سڀني ڪُردن جي ڪا هڪڙي سياسي تنظيم ڪُرد، هڪ نسلي گروهه آهي جنهن جي آبادي اٽڪل 3 کان 4 ڪروڙ ٿيندي، اهي عراق، ايران، شام ۽ ترڪيءَ جي علائقن ۾ پکڙيل آهن. ڪرد وچ اوڀر ۾ سڀ کان وڏي اقليت طور گڻجن ٿا جيڪي جن جن ملڪن ۾ رهن ٿا اُتي قومي حسرت کي پوکين ٿا. تنهنڪري ڪُردن جي جدوجهد بنيادي طور تي قومي آزاديءَ جي تحريڪ آهي.

ڪُرد بهرين مهاڀاري جنگ کان وٺي پنهنجي خودمختياريءَ لاءِ وڙهندا ٻيا آهن ان کان اڳ به ڪُرد ترڪ ۽ ايراني سلطنتن هيٺ پڻ ورهايل رهيا. توڻي جو ڪُردن جي تاريخ هزارين سال پراڻي آهي ۽ اهي مختلف دورن ۾ مختلف سلطنتن هيٺ لاڙا چاڙها ڏسندا رهيا آهن پر سندن پنهنجي تاريخ، ٻولي ۽ ثقافت به

آهي. سندن وطن کي غيرمنصفاڻي نموني ياڳا ياڳا ڪيو ويندو رهيو آهي، پر تنهن هوندي به انهيءَ برگڻي جا آهي اصل مالڪ آهن، اچني ناهن جن سان ڌاري اقليت طور سُلوڪ ڪيو وڃي ٿو. ڪُردن جي وڏي اڪثريت تُرڪي، عراق، شام ۽ ايران () باقي ٿورا گهڻا پرياسي جي ملڪن () رهن ٿا حتي آهي قومي حير خلاف ويڙهه ڪندا رهن ٿا. توڻي جو ڪُردن جو پنهنجو ڪو الڳ وطن ناهي پر آهي حتي به رهن ٿا اتي پنهنجي بولي ڪُردي ڳالهائين ٿا پر گڏوگڏ حتي حتي ٿورائي ۽ آهن اتي عرب ثقافت جي غلبي هيٺ آهن پنهنجو پاڻ کي مقامي ثقافت سان هم آهنگ ڪري ڇڏيو آهي. ڪُردن کي سوويت يونين ۽ جڳي موچاري آزادي حاصل هئي. انهن جا پنهنجا اسڪول، نصاي ڪتاب ۽ بريس هئي ۽ ريڊيو تي وچ اوڀر ۽ سموري ڪُرد آباديءَ لاءِ ڪرد بوليءَ ۽ پروگرام هلندا هئا. تازو عراق ۽ شام ۽ انتشار ۽ داعش جي اُپار ڪانپوءِ مذهبي انتهاپسنديءَ خلاف ويڙهه ۽ بين الاقوامي سطح تي ڪُردن جي اهميت وڌڻ لڳي. آهي نه صرف اُتر شام ۽ فوجي فتحون ماڻي رهيا آهن پر سندن خودمختياريءَ وارو خواب به اهميت ماڻندو پيو وڃي.

ڪردستان ورڪرز پارٽي

ڪردستان ورڪرز پارٽي (بي ڪي ڪي) تُرڪيءَ جي سڀ کان وڏي ڪاٻي ڌر جي تنظيم سمجهي وڃي ٿي. ترڪ حڪومت سان تڪراءَ جي نتيجي ۽ بي ڪي ڪي جا هزارين ويڙهاڪ مارجي چڪا آهن. ترڪ حڪومت طرفان ڪرد آباديءَ خلاف هٿياربند ڪارروائين جي ردعمل ۽ ترڪيءَ اندر بي ڪي ڪي جي عوامي حمايت وڌي وئي آهي. 1970ع جي ابتدا ۾ ڪُرد اڳواڻ عبدالله اڪلان جي سرورائيءَ هيٺ ڪاٻي ڌر جي ڪجهه ڪارڪنن جو گروهه ڪنو ٿيو. ان ئي گروهه 1978ع ۾ ڪردستان ورڪرز پارٽي (بي ڪي ڪي) کي جنم ڏنو. بي ڪي ڪي مارڪسي لينني فڪر کي مڃيندڙ آهي. 1984ع ۾ ان تنظيم تُرڪ فوجي نڪاڻي تي حملو ڪيو. تڏهن کان وٺي بي ڪي ڪي هڪ ڪرد رياست يا خودمختيار علائقي لاءِ ويڙهه ڪندي رهي آهي. هڪ ڪاٺي موجب تُرڪ ڪرد تڪرار سڀ

1984ع کان وٺي 40 هزار کان وڌيڪ ماڻهو مارچي چڪا آهن.

بي کي کي جي باري ۾ هڪڙي راءِ اها آهي ته هيءَ هڪ بيتي بورجوا گوريلا تحريڪ آهي جنهن جو مقصد ”عوامي انقلاب“ آهي. 1992ع ۾ ڏنل هڪ انٽرويو ۾، بي کي کيءَ جي اڳواڻ، عبدالله آڪلان پنهنجا مقصد هن ريت بيان ڪيا: ”اسين انقلابي جمهوريت جي ڳالهه ڪريون ٿا... هڪڙي ڳالهه جتي آهي ته اسين تنگ نظر

قومپرست ناهيون. اسين نه ڪو بيوروڪريٽ سوشلزم جا حامي آهيون ۽ نه ئي سرماڻدارائيءَ جڙايتيءَ جا.“ ان ”عوامي انقلاب“ جو طبقن کان مٿانهون ڪردار آڪلان جي وضاحت مان صاف ظاهر آهي ته بي کي کي هڪ بيتي بورجوا قومپرست تنظيم آهي. بي کي کي کي ترڪي ۾ ان جا اولهه وارا اتحادي ملڪ هڪ دهشتگرد تنظيم قرار ڏين ٿا. اندازي مطابق ان باغي گروپ وٽ ترڪي جي اندر اٽڪل ٻه هزار هٿياربند ويڙهاڪ آهن جڏهن ته اتر عراق ۾ ان جا اهڙا هزارين حامي آهن جيڪي ترڪي ۾ حملن لاءِ ايندا آهن.

1990ع ۾ آڪلان کي ترڪيءَ ۾ عمر قيد جي سزا ڏني وئي. 2012ع جي بچاڙيءَ ۾ ترڪ حڪومت ڪُرد ليدر سان ڳالهون شروع ڪيون. تازو ترڪي ۾ شام جي وچ ۾ سرحدن علائقي ۾ ٿيل چڪتاڻ کانپوءِ انقره جنگ بنديءَ واري معاهدي کي توڙي ڇڏيو آهي. 28 جولاءِ تي ترڪ وزيراعظم طيب اردوان بي کي کي سان امن عمل جي خاتمي جو اعلان ڪندي ڪردن خلاف جنگ شروع ڪري ڇڏي آهي. بي کي کي جو اڳواڻ عبدالله آڪلان هن وقت ترڪي ۾ سزا يوڳي رهيو آهي پر گڏوگڏ هو انقره حڪومت سان ان بابت ڳالهين ۾ به رڌل آهي ته ڪهڙي ريت ترڪي ۾ هن 30 سالن جي گوريلا جنگ کي ختم ڪري سگهجي جنهن هن مهل تائين هزارين انسانن کي پنهنجو ڪاڄ بڻايو آهي.

ٺُرڪي، شام ۽ عراق ۽ هلندڙ ويڙهه
اتڪل اڌ کان وڌيڪ ڪُرد ٺُرڪيءَ ۽ رهن ٿا، جتي آهي
ڏهاڪن کان وٺي ٺُرڪ حڪومت جي ظلمن جو شڪار رهيا آهن.
1925ع ڌاري (ترڪ سلطنت جي خاتمي کانپوءِ) ٺُرڪ حڪومت
وڏي بي رحميءَ سان ڪُرد بغاوت کي ڪچلي ڇڏيو هو ۽ اتڪل
ٻه لک پنجاهه هزار ماڻهو ماري ڇڏيا هئا. ڪُرد سڃاڻپ جي هر
علامت کي زبردستي ختم ڪيو ويو. لفظ ”ڪُرد“ ۽
”ڪردستان“ کي ڊڪشنرين، نصابي ڪتابن ۽ بين سرڪاري
دستاويزن مان خارج ڪيو ويو. ڪُردن کي ”حابلو ٺُرڪ“ سڏيو
ويو. وري کين حيري طور تي ترڪيءَ جي اوڀر وارن علائقن
مان منتقل ڪيو ويو.

ٺُرڪيءَ ۽ ٻي ڪي ڪي (PKK) جي ابتڙ، ايڇ ڊي بي (HDP)
پنهنجو پاڻ کي فقط ڪُردن جي پارٽيءَ طور نه ٿي ڏسي، پر اها
پنهنجو پاڻ کي ”بيلز ڊيموڪريٽڪ پارٽي“ سڏرائي ٿي جنهن کي
انگريزيءَ ۽ ايڇ ڊي بي سڏيو وڃي ٿو. ان پارٽيءَ جو بنياد
2012ع ۽ ٻيو جڏهن هڪٻئي سان مقابلو ڪندڙ ڪُرد تنظيمون
هڪ پارٽيءَ ۾ گڏ ٿيون. ان جو باني وڃهندڙ اهم ميمبرن مان
هڪ بي ڊي بي (Peace and Democracy Party) آهي. ان
ڪُرد نواز پارٽيءَ انقرا ۽ ٺُرڪ حڪومت ۽ ٻي ڪي ڪي جي وچ
۾ ڳالهين ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. بي ڊي بي ترڪيءَ سان تڪرار
جي حل لاءِ گس ڪڍيا پر ساڳئي وقت ان تي شڪ به ڪيو ويو
ته اها بي ڪي ڪي جي پارلياماني پانهه طور ڪم ڪري ٿي. هن
وقت ايڇ ڊي بي (HDP) بي ڪي ڪي جي بانيڪار آڪلان، ڪُرد
قومپرستن، ناري واد، جمهوريت پسندن ۽ سوشلسٽن جو ميڙ
آهي. ان قسم جي وسيع گنجائش هجڻ ڪري ايڇ ڊي بي هن ئي
سال (2015ع) جون دوران ٿيل عام چونڊن ۾ گهريل 10
سيڪٽرو کان وڌيڪ سيٽون حاصل ڪيون.

ٺُرڪيءَ جي پارليامينٽ ۾ اڪثريت جي حاصلات لاءِ 276
سيٽون گهريل هونديون آهن پر (هاڻوڪي صدر طيب اردوان
جي) جسٽس اينڊ ڊولپمينٽ پارٽيءَ کي 258 سيٽون ملي
سگهيون. تنهنڪري حڪمران جماعت کي پنهنجو اقتدار برقرار

رڪڻ لاءِ ڪنهن بي پارٽيءَ سان اتحاد ڪرڻو هو. پر وقت سر
اتحادي حڪومت نه ٺهڻ کانپوءِ ائين مطابق صدر بيهڙ چونڊن جو
اعلان ڪري ڇڏيو. ساڳئي وقت ٽرڪيءَ جي صدر اردوان
ڪردن سان امن عمل کي ختم ڪرڻ جو اعلان پڻ ڪيو. گڏوگڏ
داعش خلاف وڙهه لاءِ آمريڪا کي پنهنجا اذا استعمال ڪرڻ
جي اجازت پڻ ڏني اٿس. بهرحال وڏي حيرت جي ڳالهه هيءَ
آهي ته ٽرڪيءَ هڪ ئي وقت نه صرف ڪردن خلاف وڙهه
شروع ڪري ڇڏي آهي پر ان سان گڏ داعش خلاف پڻ حملا
شروع ڪري ڇڏيا اٿس. حڏهن ته ٽرڪيءَ ڪردن جي
مرڪزي سياسي جماعت پيپلز ڊيموڪريٽڪ پارٽي (HDP) جو
چوڻ آهي ته ملڪ ۾ داعش خلاف سيڪيورٽي فورسز جا ڇاپا
”ڌڪاءُ“ آهن، سندن اصل هدف جهادي نه پر ڪرد آهن. پارٽيءَ
جي اهم اڳواڻ صلاح الدين چو ته ”امن عمل شديد بحران جو
شڪار آهي ۽ ان بحران جو سبب انقريه حڪومت طرفان ڪرد
وڙهاڪن خلاف ڪارروائون آهن. امن عمل جي ناڪامي وڏي
غلطي هوندي.“ هن اهو به چيو ”اسان جو فقط هڪڙو ئي ڏوهه
آهي ته اسان 13 سيڪڙو ووٽ حاصل ڪيا آهن.“ اصل ۾ ٽرڪ
حڪومت داعش خلاف ڇاپن ۾ هوائي حملن جي آڙ تي
ڪارروائون ڪري رهي آهي پر انهن جو اصل مقصد اڄ پڻ بي
جي اليڪشن سوين کي ناڪام بنائڻ آهي. ٽرڪيءَ جي تحريبي
نگارن جي هڪڙي راءِ هيءَ به آهي ته جيڪڏهن اردوان چوي ٿو
ته DHP (پيپلز ڊيموڪريٽڪ پارٽي) جا ماڻهو دهشتگرد آهن ته پوءِ
اي کي بي (Justice and Development Party) (جنهن جي
سرواڻي اردوان ڪري ٿو)، جيڪا پڪو عرصو داعش جي
دهشتگردي جي حمايت ڪندي رهي آهي. ان جو ڇا ٿيندو؟ انهن
ماڻهن جي نظر ۾ داعش ۽ ٽرڪ حڪومت هڪ ئي سڪي جا به
باسا رهيا آهن.

صاف ظاهر آهي
ته آمريڪا ۽
اولهه جي بين
طاقتن، جن هن
مهل تائين ڪردن
جي سڏي ۾

اٿسڌي حمايت بئي ڪئي، داعش خلاف ويڙهه لاءِ اڏا ملڻ کانپوءِ ڪُردن کي وڪڻي ڇڏيو آهي. آمريڪا ڪيتري عرصي کان چاهيو بئي ته ترڪي داعش خلاف ويڙهه ڪري پر تُرڪيءَ وري ڪُرد عليحدگي پسندن مان خطري واري ڳالهه ڪندو رهيو. آمريڪا تُرڪيءَ تي دٻاءُ وجهندو رهيو ته اهو بنهنجو سڄو زور داعش خلاف ويڙهه ۾ لڳائي. تُرڪيءَ به مهينن تائين آمريڪا کي اجازت نه بئي ڏني ته اهو شام جي سرحد ويجهو واقع فوجي هوائي اڏي کان بنهنجن جهازن ذريعي حملا ڪري. پر هاڻي آمريڪا کي تُرڪ حڪومت طرفان ائين ڪرڻ جي اجازت ملي وئي آهي. پر اهڙي وقت ۾ ترڪيءَ جي صدر طيب اردوان بنهنجو ڌيان داعش بدران ڪُرد ورڪيز بارتيءَ کي نيسٽ ۾ نايود ڪرڻ تي ڏئي ڇڏيو آهي. تُرڪيءَ جو موجوده حڪمران طبقو داعش ۾ ڪُرد ورڪيز بارتيءَ کي هڪجهڙو قرار ڏيندو رهيو آهي ۾ اهي عراقي ۾ شامي ڪُردن جي جنگي ميدانن ۾ ڪاميابن کي پاڻ لاءِ خطري طور ڏسن ٿا جيڪي انهن جي ملڪ جي ڪُرد اقليت ۾ عليحدگي پسنداڻا جذبا پڙڪائي سگهن ٿا. جيڪڏهن شام ۾ عراق ۾ ڪُرد ڪاميابي ماڻن ٿا ته پوءِ اهي ترڪيءَ جي ڪُردن سان گڏجي ويڙهه ڪري سگهن ٿا. ڪُرد ورڪيز بارتِي ويهه سالن کان تُرڪيءَ جي فوج خلاف وڙهندي رهي آهي. ان جنگ ۾ تُرڪيءَ جا هزارين فوجي مارجي چڪا جيتريقدر داعش جو تعلق آهي ته ان حوالي سان ترڪي اهڙي جار ۾ ڦاسي پيو آهي جيڪو ان پاڻ تيار ڪيو هو. ان جو ڪارڻ هي آهي ته ترڪيءَ جي حڪومت گهڻي عرصي تائين شام جي اسد مخالف قوتن جو ساٿ ڏنو. مذهبي انتهاپسند تُرڪيءَ مان لنگهي شام ويندا رهيا آهن. تُرڪيءَ ”جهتہ النصره“ گروهه جي حمايت ڪئي. ترڪيءَ جي سرزمين تي شام ۾ وڙهندڙ باغي قوتن جي جنگي ترست جا مرڪز رهيا آهن، تُرڪي انهن جي مدد ڪندو رهيو آهي ۾ هاڻي اها بلا خود ان جي گچيءَ ۾ بڻجي وئي آهي. ائين ئي جيئن پاڪستان افغانستان ۾ ڪيو ۾ ان جا نتيجا پوڳيندو اچي پيو. تحزبي نگارن جي راءِ هيءَ به آهي ته جيڪڏهن اڄ ڊي پي کي پارلياماني طريقي سان سياسي عمل جو حصو ٿيڻ کان روڪيو ويو ته پوءِ ترڪي هڪ گهرو جنگ جو شڪار ٿي سگهي ٿو.

شام ۾ ڪُرد آباديءَ جو ڏهه سيڪڙو رهي ٿو. 2011ع ۾ شام ۾ گهرو جنگ شروع ٿيڻ کانپوءِ شامي ڪُردن ڪيترين فوجي سويون ماڻيون آهن ۽ انهن ٽن خودمختيار برگڙن جو بنياد وڌو آهي. شامي ڪُردن منجهه سڀ کان وڌيڪ بااثر سياسي پارٽي ديموڪريٽڪ يونين پارٽي (PYD) آهي. ان جو بنياد 2003ع ۾ ٺهريءَ جي پي ڪي ڪي (ڪردستان ورڪرز پارٽيءَ) جي چوڻ تي پيو جنهن کي شام ۾ هڪ سيڪيولر تنظيم گهرجي پئي. ديموڪريٽڪ يونين پارٽي (PYD) جي هڪ هٿياربند ونگ پڻ آهي جنهن کي پيلز ڊفينس يونٽ يا YPG چئجي ٿو. پيلز ڊفينس يونٽ جا پي ڪي ڪي سان ويجهل لاڳاپا آهن. اهي اترين شام ۾ وڙهن ٿا ۽ انهن کي داعش خلاف آمريڪي اتحاد جي اهم يائينوار طور ڏٺو وڃي ٿو. پيلز ڊفينس يونٽ هاڻي ترڪيءَ جي سرحد ويجهو گڏ شامي علائقي کي ڪنٽرول ڪري ٿو. انهن ئي شامي شهر ڪوبانيءَ مان، آمريڪي هوائي مدد سان، داعش کي تڙي ڪڍيو.

ترڪيءَ جي اتر، عراق ۾ ڪُرد هڪ محيل سياسي قوت آهن جيڪي ملڪ جي اترين حصي ۾ جزوي خودمختيار برگڙي تي حڪمراني ڪن ٿا. اٽڪل پنجاهه لک ڪُرد ان کي پنهنجو گهر سڏين ٿا. عراقي ڪُردن جا هٿياربند ويڙهاڪ، بيشمرگا (بشميرگا جنهن جي معنيٰ آهي ”اهي جيڪي موت سان وڙهن ٿا“) ڪيترن ڏهاڪن کان اڳوڻي آمر صدام حسين جي عراقي فورسز خلاف وڙهندا رهيا. حرميني ۾ بنا ملڪ داعش خلاف ويڙهه لاءِ بيشمرگا کي هٿيار مهيا ڪندا رهيا آهن. ڪُرد ويڙهاڪن جا روايتي طور تي پي ڪي ڪي YPG سان لاڳاپا نڪ نه رهيا آهن. اهوئي ڪارڻ هو جو بيشمرگا، مسعود بارزني جيڪو اترين عراق ۾ خودمختيار ڪردستان جو صدر آهي جي اڳواڻيءَ هيٺ، آمريڪا ۾ ترڪيءَ سان تعاون ڪندو رهيو آهي

جڏهن ته اهي

پڪي ملڪ PKK

جي مخالفت ڪن

ٿا. ان جي باوجود

اتراني عراقي

ڪُرد ڪوبانيءَ لاءِ

لڙائيءَ ۾ YPG سان گڏجي وڙهيا. عراق جي مرڪزي حڪومت ۾ اتر جي خودمختيار ڪرد علائقي جي وچ ۾ خام تيل ۽ بين معدنيات ۾ علائقائي حدن جي حوالي سان اختلاف آهن.

داعش جي وڌندڙ اثر رسوخ کي بنحو ڏيڻ لاءِ اولهه جي طاقتن عراق جي ڪردن تي هٿ رکيو آهي. حرميني طرفان آءِ اس آءِ اس خلاف جدوجهد ۾ مصروف ڪردن لاءِ فوجي مدد مهيا ڪرڻ جو باقائده سلسلو 5 سيپٽمبر کان هلندڙ آهي. جڏهن ته آسٽريليا طرفان فوجي مدد عراق جي ڪردستان موڪلڻ جو سلسلو اڳتي هلندڙ آهي. اصل ۾ داعش خلاف اتحاد جو ٺهڻ جو بظاهر مقصد ته داعش خلاف فوجي ڪارروائي ڪرڻ آهي پر ٻيو اهم مقصد اولهه جي حاڪمن جا هن علائقي ۾ مفاد آهن. جيتوڻيڪ داعش هڪ دهشتگردي گروهه آهي ۽ ان ڪري ترين مسلمانن کي قتل ٻڻ ڪيو آهي پر اهو حقيقت جو هڪڙو پاسو آهي. حقيقت جو ٻيو پاسو اهو آهي ته آمريڪا پاڻ داعش جهڙي دهشتگردي گروهه کي ٺاهيو آهي ته جيئن دهشتگرديءَ خلاف مهم جو حوالو پٽائي عراق ۾ شام کي پنهنجي مرضي تحت هلائي سگهي ۽ اُتان جي وسيلن تي سندس هڪ هٿي قائم ٿي سگهي. توڻي جو ”عرب بهار“ واري بخار گهڻو اڳ لهي ويو پر هي پرڳڻو هن وقت هڪ عبوري ڪيفيت ۾ آهي، جيڪو وسيلن سان مالا مال هجڻ ۾ آسانيءَ سان استعمال ٿيڻ واري تاريخ پڻ رکي ٿو. تنهنڪري هن خطي جو مستقبل ڏٺو آهي، امڪان گهڻا آهن پر گهڻي قدر المناڪ. 91 1990ع ۾ پوءِ وري 2003ع ۾ 2006ع ۾ 2011ع ۾ عراق ۾ شام ۾ ”جمهوريت“ ۾ ”آزادي“ جي نالي ۾ وڏي جنگ لاءِ تحريبي گاهه طور استعمال ڪيو ويو آهي. ان کان اڳ هن خطي ۾ ايترا فرقيواراڻا فرق نه هئا جيترا آمريڪا جي اچڻ کانپوءِ پيدا ٿيا. القائده، جنهن کي 12 سال اڳ ورلي ڪو سڃاڻندو هو، هاڻي سڄي وچ اوڀر جي ملڪن جي مستقبل ۾ مضبوط ڌر بڻجي وئي آهي. انهن وري ڪجهه عرصي اندر دنيا جو سڀ کان وڌيڪ پيچيده سياسي منظرنامو جوڙي ورتو، جيڪو واشنگٽن جي ”ماهرن“ طرفان پيش ڪيو ويو هو. ايتريقدر جو آمريڪا بظاهر پنهنجي فوج واپس گهرائي ڇڏي ان کانپوءِ به عراق يوگيندو رهيو. ويجهڙ وارن مهينن ۾ هزارين ماڻهو برباد ٿيا آهن،

آمريڪي پرڏيهي وزير وچ اوڀر ۾ ”دهشتگرديءَ خلاف جنگ“ ۾ جاليهه ملڪن جي حمايت حاصل هجڻ جي دعوا ڪئي آهي. ڇا واقعي داعش ايترو طاقتور گروهه آهي جو ان جي خاتمي لاءِ جاليهه ملڪن جي اتحاد جي ضرورت پوي؟ يقيناً ائين ناهي. پر آمريڪا داعش جي بهاني خطي کي هڪ نئين جنگ ۾ ڏکي پنهنجا مخصوص هدف حاصل ڪرڻ چاهي ٿو جن ۾ شام ۾ اسرائيل دوست حڪومت جو قيام، عراق ۾ شام جي شيعي سُني جي بنياد تي وڃ ۾ هٿيارن جي وڪري لاءِ نين مارڪيٽن/ بازارن جو قيام نمايان آهن. آمريڪا پنهنجن اهڙن منصوبن کي عملي جامو پهرائڻ لاءِ نه صرف عربن کي ان جنگ ۾ سڌي ريت شامل ٿيڻ تي راضي ڪري چڪو آهي پر ڪوڙا سڃا خواب ڏيکاري جنگي خرچن جي مدد ۾ وسلا خرچ ڪرڻ تي به رضامند ڪري چڪو آهي. ان سموري منظرنامي ۾ آمريڪا ۾ اولهه جون طاقتون ڪُردن کي پنهنجن مفادن تحت استعمال ڪري رهيون آهن ۾ اُهي ڪُردن کي ”گريٽر ڪردستان“ جا خواب به ڏيکاري رهيون آهن ڇاڪاڻ ته ان حڪمت عمليءَ هيٺ اُهي نه رڳو شام پر عراق، ترڪي ۾ ايران کي به آسانيءَ سان عدم استحڪام جو شڪار ڪري سگهن ٿيون. جڏهن ته بئي باسي خود عراق، ترڪي، شام ۾ ايران جا حاڪم مستقل طور تي ان ڊپ ۾ مبتلا رهندا ته جيڪڏهن ترڪي، عراق ۾ شام ۾ موجود ڪُرد طاقت مائيندا رهيا ته پوءِ اڳتي هلي اُهي گڏجي سگهن ٿا. مطلب ته هي هڪ اهڙو منجهل ۾ بيچيده معاملو آهي جيڪو جلد حل ٿيندي نظر نه ٿو اچي ڇاڪاڻ ته هي صرف ٽي چار ڪروڙ آباديءَ جو مسئلو ناهي پر چار ملڪن ۾ علائقائي ۾ عالمي طاقتن جي مفادن جي وڏي راند آهي.

26 سال اڳ 1979ع ۾ افغانستان ۾ سوويت فوجون داخل ٿيون جيڪي ان وقت ملڪ اندر ٿيندڙ بغاوت خلاف تڏهوڪي ڪاٻي ڌر جي حڪومت (نجيب الله) جو بچاءُ ڪرڻ لاءِ آيون هيون. ان ڪاھه کانپوءِ آمريڪا ۾ پاڪستان جهڙن ملڪن جي پٺڀرائي سان ٿيل گهرو ويڙهه افغانستان کي برباد ڪري ڇڏيو، اٽڪل ڏهه لک افغاني مارجي ويا ۽ لکين درٻار ٽپ ويا. جنپوا معاهدي هيٺ فوجن جي نيڪاليءَ جو معاملو طئي ٿيو. 1989ع جي فيبروريءَ ۾ افغانستان مان روسي فوجن جي مڪمل نيڪالي ٿي چڪي هئي. انهن پنهنجي پٺيان صدر نجيب الله جي حڪومت ڇڏي، جنهن جي باري ۾ سياسي پنڌتن جو خيال هو ته ڏينهن ۾ نه سهي پر هفتن ۾ اها حڪومت ضرور ڏير ٿيندي. پر حڪومت نه صرف برقرار رهي پر مجاهدين جي حملن کان پنهنجو دفاع به ڪندي رهي، ان ۾ سڀ کان وڌيڪ ذڪر جوڳو واقعو جلال آباد واري لڙائي هئي. نجيب الله جي حڪومت کي سوويت يونين جي حمايت حاصل هئي جيڪا ان کي بعد ۾ پڻ فوجي ۽ مالياتي ٻنهي قسمن جي مدد مهيا ڪندي رهي.

نومبر 1989ع ۾ برلن ۾ ڪيرائي وئي، ۽ ڊسمبر 1991ع ۾ عظيم سوشلسٽ بلاڪ سوويت يونين ٽڪرا ٽڪرا ٿيو، ماسڪو ۾ سوويت جانشين روس ڪجهه عرصو ته ڪابل جي سپورٽ جاري رکي پر پوءِ ان کي اهو سلسلو بند ڪرڻو پيو. ائين اپريل 1992ع ۾ نجيب الله جي حڪومت ڏير ٿي پئي. ان وقت آمريڪا هن علائقي ۾ پنهنجي مهم کي ڇڏي سوويت يونين جي ڊهن جو جشن ملهائڻ ۾ مصروف ٿي ويو. ناقابل يقين واقعا ايڏو تيزيءَ سان ٿيندا ويا جن بابت ڪنهن کي به توقع نه هئي. سڄي دنيا جو ڌيان اڳوڻين سوويت رياستن، اوڀر يورپ، وچ ايشيا ۽ ٻين اڳوڻين سوشلسٽ رياستن ڏانهن ٿي ويو. نئين عالمي سياست ۾ افغانستان جي حيثيت هڪ وساريل ياد جهڙي ٿي وئي. عالمي طاقتن هن بدنصيب ملڪ کي سرد جنگ جي آخري اسٽيج طور استعمال ڪري ڇڏي ڏنو. انهن اربين ڊالر، هڪ نه ٻئي بهاني سان، اهڙن ادارن جي جوڙجڪ ۾ خرچ ڪيا جن جو ڪم فقط قتل عام هو. ۽ بعد ۾ مطلب پورو ٿيڻ کانپوءِ هن غريب ملڪ ۾ ان جي بدنصيب عوام کي انهن ادارن ۾ تنظيم جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏنو. مجاهدين ۾ انهن کانپوءِ طالبان، عالمي بي ڌياني سبب، ان بليڪ هول جا ڌڻي بڻجي ويا. سوويت فوج جي واپسيءَ وقت گهڻن ماڻهن ۾ سرهائي هئي ته هاڻي افغاني پاڻ پنهنجن مسئلن کي حل ڪندا ۽ پنهنجي

تقدير جو فيصلو پاڻ ڪندا. هڪ 61 سالن جي افغانيءَ انهن ڏينهن کي ياد ڪندي ٻڌايو ته ”جڏهن روسي اسان جي ملڪ مان واپس ويا پئي تڏهن اسان ڏاڍا خوش هئاسين. اسان سوچيو ته هاڻي اسان ٻن عيدن وانگر هي ٽيون ڏينهن به عيد ڪري ملهائينداسين.“ پر ڪابل ۾ پڙهائيندڙ استاد چوي ٿو ته ”اسانجا ماڻهو سمجهي نه سگهيا ته ڪهڙي تباهي اچي پئي. ڇاڪاڻ ته افغان هڪٻئي کي قتل ڪرڻ لڳا، ائين جشن جون ڳالهيون المي ۾ بدلجي ويون.“

13 سالن کانپوءِ ڪاميابي يا ناڪامي؟

نيٽو مشن جي پڄاڻيءَ باوجود 2015ع کان افغانستان ۾ اٽڪل 12 هزار غير ملڪي فوجي مقرر رهندا، جن جي بظاهر ذميواري فقط عسڪري تربيت ۾ فوجي صلاحڪاري هوندي مطلب ته جنگ اڃان ختم نه ٿي آهي باقي نيٽو فورسز جي واپسيءَ سان سندن هڪ ڊگهي جنگ (اصل ۾ آمريڪي جنگ) جو هڪڙو مرحلو مڪمل ٿيندو. نيٽو جي افغان مشن جي ڪاميابي ۾ ناڪاميءَ جي باري ۾ متضاد رايو آهن. انتهائي گجهي نموني بندوبست ڪيل اختيامي تقريب کي خطاب ڪندي آمريڪي ڪمانڊر چيو ته ”اسان افغانستان ۾ ڦهليل اونداهه ۾ مايوسيءَ کي ختم ڪرڻ ۾ اهم ڪردار نڀايو ۾ افغان عوام کي محفوظ ۾ روشن مستقبل جي اميد ڏني آهي.“ ساڳئي وقت طالبان طرفان بيان ۾ چيو ويو ته ”هاڻي افغانستان ۾ پنهنجن مقصدن جي حاصلات ۾ ناڪامي کانپوءِ هي پڇي رهيا آهن.“ آمريڪي صدر اوباما مشن جي تڪميل کي هڪ تاريخي سنگ ميل قرار ڏنو. پر پنهنجي لکت واري بيان ۾ فتح جو اعلان نه ڪيائين ۾ اڻ سڌي ريت اهو اعتراف ڪيائين ته هي ملڪ ”خطرناڪ علائقو“ آهي.

ڪيترائي افغان سمجهن ٿا ته انهن 13 سالن دوران سندن ملڪ تمام گهڻو بدلجي چڪو آهي. افغانستان وٽ هاڻي هڪ جمهوري نظام، آئين، فوج، پوليس، پارليامينٽ ۾ آزاد ميڊيا آهن. هاڻي هي ملڪ عورتن کي آزادي مهيا ڪري ٿو جيڪا طالبان راج هيٺ ناممڪن هئي.

طالبان حڪومت جي خاتمي کانپوءِ دنيا جي چاليهه کان وڌيڪ ملڪن جون فوجون تيرنهن سالن تائين افغانستان ۾ موجود رهيون. 13 سالن ۾ 3400 کان وڌيڪ اتحادي فوجي

مارجي ويا ۽ اربين ڊالر خرچ ڪيا ويا پر ان باوجود اڄ به افغانستان ۽ بم ڌماڪا، دهشتگردي، بڊامني، غربت، بيروزگاري ۽ پسماندگيءَ ان آپريشن جي ڪاميابيءَ تي سواليه نشان لڳائي ڇڏيا آهن. تازو گڏيل قومن جي اداري طرفان هلندڙ سال جي آخر ۽ سيڪيورٽيءَ جي حوالي سان هڪ جائزو پيش ڪيو ويو جنهن موجب گذريل سال جي پيٽ ۽ هن سال 19 سيڪڙو وڌيڪ جاني نقصان ٿيو. نومبر تائين سويلين موت جو ڪُل تعداد 3188 ٻڌايو ويو. افغانستان ۽ افيم جي پيداوار اڳ جيتري ئي ٿئي ٿي. ڇا ان کي ڪاميابي قرار ڏئي سگهجي ٿو؟

ڪاميابيءَ ۽ ناڪاميءَ واري سوال جو جواب معلوم ڪرڻ کان اڳ سرسري طور تي 13 سالن جي تاريخ جو مختصر جائزو وٺڻ ضروري آهي. 1996ع کان 2001ع تائين طالبان افغانستان تي حڪمراني ڪندا رهيا. 11 سيپٽمبر 2001ع تي القائده سان تعلق رکندڙ دهشتگردن مجموعي طور تي چار مسافر جهاز اغوا ڪيا. ٻن جهازن ذريعي نيويارڪ ۽ ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملو ڪيو ويو، هڪ ٽئين جهاز آمريڪي دفاعي اداري پينٽاگون کي نشانو بڻايو جڏهن ته چوٿون جهاز ڪري تيا هه ٿي ويو. انهن حملن ۽ ڪُل 3 هزار ماڻهو مارجي ويا. انهن حملن آمريڪي حڪومت کي افغانستان تي حملي آور ٿيڻ جو جواز مهيا ڪري ڏنو ۽ ٻُڻش حڪومت 7 آڪٽوبر تي اوسامه بن لادن جي امڪاني نڪاڻ تي بمباري جي ابتدا ڪئي. 13 نومبر 2001ع تي راڄڌاني ڪابل تي قبضو ڪيو ويو. طالبان پاڪ-افغان سرحد تي علائقن ڏانهن پڻتي هڻي ويا.

طالبان جي زوال کانپوءِ گڏيل قومن جي چٽيءَ هيٺ جرمنيءَ جي بون شهر جي ويجهو پيٽرزبرگ ۽ افغانستان جي چئن وڏن نسلي گروهن جي اڳواڻن جي ڪانفرنس سڏائي وئي. شريڪ ٿيندڙن نمائشي جمهوريت جي نفاذ لاءِ پنج ڊسمبر 2001ع تي صدر حامد ڪرزئي جي سرواڻي هيٺ عبوري حڪومت جي قيام تي اتفاق ڪيو. انٽرنيشنل سيڪيورٽي فورس (ايساف) کي مقامي حڪومت جي ”تعمير“ ۽ مدد ۽ سيڪيورٽي جي صورتحال کي بهتر بنائڻ جو ڪم سونپيو ويو. 2004ع جي جنوريءَ ۽ افغانستان جي نئين جمهوري آئين جي منظوري ڏني وئي. 502 ميمبرن صدارتي نظام هيٺ ”اسلامي جمهوريه افغانستان“ ۽ چونڊن جي راهه هموار ڪئي. 9 آڪٽوبر 2004ع تي حامد ڪرزئيءَ فتح جو جشن ملهائيو.

18 سيپٽمبر 2010ع تي افغانستان ۽ پارلياماني چونڊون

ڪرايون ويون. بين الاقوامي مبصرن مطابق انهن ۽ وڏي پيماني تي ڏانڊلي ڪئي وئي. ڪوبه اميدوار واضح برتري نه ماڻي سگهيو ۽ فيصلو صدر ڪرزئيءَ جي حق ۾ ٿيو. 2 مئي 2011ع تي آمريڪا جي اسپيشل فورسز پاڪستاني شهر ايت آباد ۽ حملو ڪندي اوسامه بن لادن کي ماري ڇڏيو. هزارين آمريڪين بن لادن جي موت جو جشن ملهائيو. افغانستان ۾ نيٽو خلاف طالبان جي وسيع حملن آمريڪي اتحادين کي نقصان پهچايو جنهن جي نتيجي ۾ نيٽو جي ميمبر ملڪن جي وچ ۾ اختلاف ٿي پيا. نيٽ نيٽو جا ميمبر ملڪ 2014ع کانپوءِ افغانستان مان پنهنجي فوج ڪڍڻ جي تاريخ طئي ڪرڻ تي مجبور ٿي پيا. ڪجهه يورپي ملڪن ته مقرر تاريخ کان اڳ ئي افغانستان مان پنهنجا فوجي ڪڍي ورتا هئا. باقي گهڻا آمريڪي ۽ ٿورا نيٽو جا فوجي رهيل هئا. 18 جون 2013ع تي صدر حامد ڪرزئي سڄي ملڪ ۾ سيڪيورٽيءَ جون ذميواريون افغان فورسز جي حوالي ڪرڻ جو اعلان ڪيو. ان ڏينهن ڪابل ۾ هڪ خودڪش حملو ٿيو، جنهن ان اعلان جي خوشين کي ختم ڪري ڇڏيو. 2014ع جي آخر ۾ افغانستان ۾ نيٽو جي جنگي مشن جي پڄاڻي ٿي. بين الاقوامي برادري مستقبل ۾ به افغانستان کي اربين ڊالر امداد مهيا ڪندي رهندي. پر افغانستان لاءِ آزادي ۽ خودمختياري ڏانهن ويندڙ اهو رستو ڪنڊن سان ڀريل آهي.

ڪنڊن سان ڀريل رستو

اصل ۾ افغانستان ۾

نيٽو جي مشن کي
آمريڪا جو مشن چوڻ
گهرجي. آمريڪا 13
سالن دوران نيٽو کي
يورپ جي محدود مشن
مان ڪڍي پنهنجين
پاليسين کي عملي جامو

پهرائڻ لاءِ استعمال ڪيو. نيٽو بنيادي طور تي يورپي ڪنڊ لاءِ ٺاهيل فوجي اتحاد آهي پر ان اتحاد پنهنجي ڪنڊ (يورپ) کان ٻاهر افغانستان (ايشيا) ۾ سيڪيورٽيءَ جو (آمريڪي) ڪم سنڀاليو. بحرحال، افغانستان ۾ آمريڪا ۾ نيٽو جي 13 سالن جي موجودگيءَ کان پوءِ واري صورتحال ڏسي اهو چئي سگهجي ٿو

ته آمريڪا پنهنجا هدف حاصل ڪرڻ ۽ ناڪام رهيو. افغانستان ۽ طالبان حڪومت جي خاتمي کي 13 سال ٿي ويا، ان دوران سياسي ۽ اقتصادي ترقي لاءِ ملڪي ۽ بين الاقوامي سطح تي ڪوششون جاري رهيون پر افغان عوام جي زندگيءَ ۽ بهتريءَ جا آثار اڃان به نمايان نظر نه ٿا اچن. اشرف غنيءَ جي حڪومت کي ٿورا ڏينهن ٿيا آهن پر کيس تمام گهڻين للڪارن کي منهن ڏيڻو آهي. ملڪي فوج ۽ حڪومتي ادارن مان ڪريشن جو خاتمو ڪرڻو اٿس، ٻئي طرف عسڪريت پسنديءَ جو خطرو اٿس. طالبان، بغاوت ۽ انتشار کان وڌيڪ اهم معاملو معاشي ترقي جو آهي. ملڪ جي غير يقيني صورتحال سبب سرمايتڪاري سُستِيءَ جو شڪار آهي نتيجي طور افغان ڪرنسي جيڪا هلندڙ سال جي شروع ۽ هڪ ڊالر جي پيٽ ۽ 50 افغاني هئي اها سال جي آخر تائين 58 افغاني ٿي وئي. جنگ سبب تباهه هن ملڪ جي ڏيهاريءَ جي خرچن جو گهڻو انحصار ٻاهرين مدد تي آهي. صرف ٻه سال اڳ افغانستان جي مالي صورتحال کافي بهتر هئي، جنهن ۽ واضح گهٽتائي آئي آهي. ان جو 90 سيڪڙو بجيت غير ملڪي امداد جي صورت ۽ اچي ٿو. هلندڙ سال دوران آمريڪي امداد ۽ 1.12 ارب ڊالر گهٽتائي ڪئي وئي.

هڪڙي راءِ اها به آهي ته افغان جنگ جي نتيجي ۽ بظاهر ائين محسوس ٿئي ٿو ته شايد طالبان هاڻي ٻيهر افغانستان ۽ حڪومت قائم نه ڪري سگهن پر اهي ايترا به ڪمزور ناهن جو ڪابل حڪومت کي مشڪل ۽ نه وجهي سگهن. افغانستان جي لوڪل گورنمينٽ ڊائريڪٽوريٽ جي اهلڪار جي مطابق ملڪ جي 367 ضلعن مان 40 جو ڪنٽرول سڌيءَ ريت طالبان وٽ آهي. هن وقت افغان فوج جو تعداد 350,000 آهي. افغانستان ۽ قائم اتحادي حڪومت اڃان تائين عسڪريت پسندن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ مڪمل طور تي ڪامياب ٿيندي نظر نه پئي اچي. عراق جنگ جي خاتمي کانپوءِ آمريڪي فوج اتان نڪري وئي پر بعد ۽ عراق گهرو جنگ ۽ انتشار جو شڪار ٿي ويو. تنهنڪري افغانستان ۽ عراقي گهرو جنگ جهڙي صورتحال پيدا ٿيڻ جا خدشا پڻ ظاهر ڪيا وڃن پيا. ايندڙ سال افغان فورس لاءِ وڏي آزمائش جو هوندو جيڪڏهن اها زميني لڙائيءَ ۽ ناڪام ٿئي ٿي ته ان جو مطلب هوندو ته جنگ وڌيڪ خطرناڪ ٿي ويندي.

بنيادي تضادن جي حل بنا؟

تن ڏهاڪن جي جنگين کانپوءِ دنيا جي سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ملڪ، سڀ کان وڌيڪ ڪريٽ نظام، سڀ کان وڌيڪ دربردار ٿيندڙ مهاجر، وڏي مقدار ۾ نشي آور شين جي پيداوار ڪندڙ، دهشتگردي ۾ مذهبي انتهاپسندي ڦوٽن جي ڳڙهه افغانستان جو مستقبل سواليه بڻجي چڪو آهي. تيارو سال جنگين جي ور چڙهيل، نسلي ۾ قبائلي سڃاڻپن ۾ ورهايل افغان معاشرو 21 صديءَ ۾ به قبل مسيح جي دور جو ملڪ لڳي ٿو. اهڙي ملڪ ۾ اليڪشن ۾ جمهوري عمل تيستائين مضبوط ۾ سگهارا نه ٿا ٿي سگهن جيستائين ملڪ اندر معاشي ترقي، جديد تعليم، برابري ۾ امن نه ٿو اچي، جيستائين اتي نسلي ۾ قبائلي فرقن جو خاتمو، مذهبي انتهاپسندي جو انت ۾ ڌاري فوج جي نيڪالي عمل ۾ نه ٿي اچي.

افغانستان سميت عراق، ليبيا، مصر جي هاڻوڪي صورتحال مان ثابت ٿئي ٿو ته آمريڪا جتي به ويو اتي خوشحالي ۾ بهتري بدران انتشار ۾ بدامنيءَ زور ورتو آهي. تنهنڪري آمريڪي فوج جي نيڪالي ته ضروري آهي پر ان سان گڏ افغان معاشري جو پنهنجن پيرن تي بيهرڻ پڻ ضروري آهي. معاشي طور تي ڪنگال ملڪ هميشه آمريڪا جهڙين طاقتن جو گيجهو رهندو. گهڻي عرصي کان آمريڪا توڙي ٻيون ڌريون طالبان کي سڀ کان وڏو خطرو سمجهنديون رهيون آهن ۾ انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ فوجي آپريشن ڪنديون رهيون آهن پر افغان سماج جي بنيادي مسئلن کي حل ڪرڻ ڏانهن ڌيان ئي نه ڏنو ويو آهي. طالبان جهڙا ويڙهاڪ ته انهن بنيادي مسئلن جو ردعمل آهن. مسلسل گهرو ۾ ٻاهرين جنگ سبب تباھه حال ملڪ افغانستان کي سڀ کان وڌيڪ خطرو طالبان مان نه پر غربت، بيروزگاري، بدامني ۾ بدعنوانيءَ مان آهي. جيڪڏهن هن ملڪ ۾ معاشي برابري، خوشحالي، امن ۾ قانون جي حڪمراني قائم ٿي وڃي ته طالبان جي اڳتي وڌڻ جي گنجائش ئي پيدا نه ٿيندي.

دهشتگرديءَ جي باهه ۾ سڙندڙ پاڪستان

افغانستان سان اٽڪل 2,430 ڪلوميٽر پاڪستاني سرحد ملي ٿي، افغانستان اندر جيڪو ڪجهه به ٿئي ٿو/ٿيندو ان جا ٿورا يا گهڻا، دير يا سوير اثر پاڪستان جي اندرون ۾ پرڏهبي صورتحال تي پوندا رهيا آهن ۾ ايندڙ وقت ۾ به پوندا رهندا.

هونئن به پاڪستان جي هاڻوڪن بحران (دهشتگردي، مذهبي انتهاپسندي، مدرسا، هٿيار، منشيائ، بڌامني، مهاجرن جو بار وغيره) جو وڏو ڪارڻ افغانستان رهيو آهي. اهي بحران ايندڙ سال وڌيڪ شديد ٿيندا يا گهٽ ٿيندا ان جو انحصار خود افغانستان جي اندروني صورتحال تي آهي.

پاڪستان ۽ افغانستان کي الڳ ڪندڙ ڊيورائڊ لائين، جيڪا هندو ڪش کان پامير جبلن تائين ڦهليل آهي، ان جو نقشو ٺاهڻ جو ڪم برطانوي انڊيا جي اڳوڻي سيڪريٽري سر هينري مارٽيمير ڊيورائڊ سرانجام ڏنو. جڏهن 1947ع ۽ پاڪستان آزاد ٿيو تڏهن کان وٺي اها سرحدي ورڇ تڪراري رهي آهي جنهن کي افغانين توڙي پختونن ڪڏهن به قبول نه ڪيو آهي. جنهن کانپوءِ ڳچ عرصي تائين پختونستان نالي سان الڳ رياست جي ڳالهه ٿيندي رهي. بحرالحال، سوويت فوج طرفان افغانستان ۽ اچڻ کانپوءِ اڳوڻي فوجي آمر، ضياءُ الحق، جي اڳواڻيءَ هيٺ، آمريڪي ۽ سعودي مدد سان، افغان مجاهدين کي تيار ڪيو ويو. سوويت فوجن جي واپسيءَ کانپوءِ 1996ع ۽ جڏهن طالبان اقتدار تي قبضو ڪيو تڏهن پاڪستان انهن ٽن ملڪن منجهان هڪ هو جنهن ڪابل حڪومت کي تسليم ڪيو هو تڏهن به پاڪستان جو وزيراعظم نواز شريف هو. هاڻوڪي حڪمران جماعت نواز ليگ جا بنياد پرست تنظيم سان تمام ويجه لاڳاپا رهيا آهن جن 2013ع جي عام چونڊن دوران سندن مدد ڪئي.

جيتريقدر گذريل 13 سالن جي تاريخ جو پاڪستان سان تعلق آهي ته افغان جنگ پاڪستان کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملي واري واقعي کانپوءِ جن ته هر شي بدلجي وئي. بئش انتظاميا طرفان دٻاءُ کانپوءِ آمر مشرف جي اهميت وڌي وئي. جيڪا عالمي برادري مشرف کي آمر سڏيندي رهي سا ان سان گڏ ڦوٽو ڪڍائڻ لڳي. ايتريقدر جو پاڪستان کي غير نيٽو ميمبر ملڪ بڻايو ويو. پاڪستان طالبان جي حمايت واري پنهنجي ڏهاڪو سالن جي پاليسيءَ ۽ تبديلي آندي، توڻي جو اسلام آباد مڪمل طور تي طالبان سان لاڳاپا ختم نه ڪيا. جنرل مشرف کي عالمي ڌيان ۽ وسيلن تائين بهتر پهچ ملي. پاڪستان آمريڪا کان اٽڪل 21 ارب ڊالر (معاشي ۽ فوجي مدد طور) وصول ڪيا. پر انهن 13 سالن جي تاريخ پاڪستان کي هڪ سيڪيورٽي اسٽيٽ بڻائي ڇڏيو. پاڪستاني عملدارن مطابق دهشتگرديءَ خلاف جنگ ۽ پاڪستان کي 80 ارب ڊالرن جو نقصان ٿيو ۽ 50 هزار کان وڌيڪ انساني زندگيون ضايع

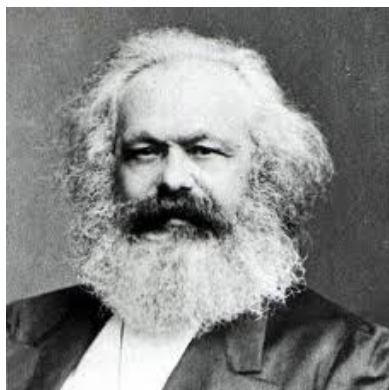
مارچ/ اپريل 2015 عيسما حواد

ٽيون. هن وقت پاڪستان ۾ اٽڪل 20 لک افغان مهاجر ترسيل آهن. آمريڪا ۾ نيتو فورسز ته افغانستان مان نڪري ويون (باقي رهيل به نڪري وينديون) پر پاڪستان دهشتگرديءَ جي باهه ۾ سڙي پيو.

نظريو ڇا آهي؟

ج. رحمان

نوٽ؛ هي تحقيقي مقالو هاليند مان شايع ٿيندڙ تحقيقي
مخزن تاريخي "2007ع" ۾ ڇپيو. *Historical*
Matrrialism "تاريخي ماديت نظريو" نظريي جي سمجھه
بابت فڪر سهيوگي فلسفي جو هڪ اهم موضوع آهي.
نظريو، نظرياتي سمجھه، نظرياتي اختلاف، نظرياتي غير
نظرياتي سياست جهڙا لفظ اسانجي سياسي، سماجي،
فڪري حياتيءَ جو هڪ حصو ته آهن پر خود نظريو ڇا ٿيندو
آهي ان بابت سمجھه جي کوٽ پنهنجي جڳهه تي موجود
آهي. نظريي بابت سنڌيءَ ۾ ورلي کي لک پڙهڻ لاءِ ملندو.
هن اهم سياسي، فڪري ۽ فلسفيائي موضوع جي اهميت
کي نظر ۾ رکندي اسين نظريي بابت مارڪسي سمجھه
تحت مواد شايع ڪرڻ جي شروعات هن ترجمي وسيلي
ڪري رهيا آهيون، اميد ته پڙهندڙن جي لاءِ هي پورهيو
ڦلڊاڻڪ ثابت ٿيندو.

نظريي جو مٿو يا ايڏيالاڃي
ٿيوريءَ جو تصور 1970ع ڌاري
فرانس جي مارڪسي فيلسوف
لوي ائٽورز جي مارڪسزم تي
نئين سر تحقيقي ڪم جي
نتيجي ۾ پيدا ٿيو. ائٽورز جو
هيءُ تصور نظريي بابت پراڻن
تصورن کان ٻنهي مختلف هو.
نظريي بابت پراڻا مٿا بنيادي
طور هيٺين ٽن ڪيٿيگرين ۾
ورهاڻي سگهجن ٿا:

1. نظريو معاشي مفادن جو فڪري اظهار آهي، هن تصور کي "

Economism يا معيشتيت " چيو وڃي ٿو.

2، نظرياتي تنقيد — هن مٿي مطابق نظريو دنيا جو ڪوڙو يا اُٻتو شعور False Consciousness شعور " وسيلي " آهي جنهن تي دنيا جي " ڏرسٽ " تنقيد ڪري ڪوڙي شعور جي پٽ وائڪي ڪجي.

3، بورجوازي — سرمائيدارائي مروج فڪر کي قبوليت جوڳو بڻائڻ يا ان کي جائز بڻائڻ وارا مٿا جنهن — نظرين جي ان سگهه تي ڪم ڪيو ويو جنهن — نظريا سماجي ٽڪنڪي انداز — سماج جي مختلف طبقن کي گڏ ڪري بيهاري سگهن. ٻين لفظن — هي مٿو "ڏاڍ" — ان جي پاڻ قبولائڻ، خود جوازيت جي پيداوار آهي.

ميڪس ويبر کان ويندي نڪولس لوهمين تائين جا مفڪر ان مٿي جا داعي رهيا آهن.

نظريي جي سمجهه بابت نئين مٿي جي ضرورت انڪري پيدا ٿي جو مٿي بيان ڪيل ٽيئي مٿا بورجوا يا سرمائيدار سماج — ان جي رياست جي پائيداريءَ جي وضاحت ڪرڻ — ڪامياب ثابت نه ٿيا، سماج جي حڪمراني حاصل ڪرڻ — سماج جي سماجواڻي تبديلي کي واضع ڪرڻ ته انهن تنهن مٿن جي وس جي ڳالهه ٿي نه هئي نظريي بابت مٿيان مٿا سماج جي بيهڪ، سماج جي ڪاروهنوار جي غير شعوري طريقيڪار — نظريي جي سگهه جو موضوع بڻائيندا هئا. نظريي جي سمجهه بابت سهيوگي مٿو "نظريي جي ماديت"

کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته، ٻين لفظن — سهيوگي مٿو يا ٿيوري نظريي کي مختلف فڪري، عبادتي، فرض، فرائض سوچ — عمل جي هيڪڙائي کي کلي انداز — ڳنڍيل هڪ وجود جي حيثيت — ڏسي ٿو.

آئيڊيالاجي ٿيوري يا نظريي جي سمجهه بابت سهيوگي مٿي کي ڪا نئين کوجنا نه سمجهڻ ڪپي ڇو ته اهو سهيوگي مٿو مارڪس، اينگلس — انتونيو گرامشي جي فڪر جي نئين سير سمجهه — نئين سير ڇنڊڇاڻ جو نتيجو آهي.

سهيوگي مٿي — مٿي بيان ڪيل ٽن مٿن جي وچ — فرق قطعي نوعيت جو نه آهي ڇاڪاڻ جو ٻنهن وٽ سماج جي بيهڪ، نظرين جي مجوتي بابت چوڻ لاءِ ڪجهه نه ڪجهه آهي. نظريي

جي سمجھه بابت هي سڀيئي مٿا پنهنجي اندر نظريي جي تنقيد جو عنصر رکن ٿا پر نظريي جي تنقيد جو اهو عنصر مٿڙي پنهنجي پنهنجي نوع جو آهي.

مٿي بيان ڪيل ٽن روايتي متن جو وڌيڪ تفصيل هيٺ ڏجي ٿو. نظريو لفظ 1776ع ۾ "ديس ٿوٽ دي ٿريسي" ايجاد ڪيو. اهو به هڪ بنهه جي طرز تي هڪ Ontology نئون لفظ هو جيڪو فلسفي جي شاخ اثلاجي.

تجزياتي سائنس جي حيثيت ۾ ٺاهيو ويو ۽ جنهن جو طريقڪار فطري سائنس خاص طور فزيالاجي جي طرز تي سمجهيو ٿي ويو. ائيديالاجي جو مقصد نظرين کي انهن جي بناوتي جُزن کي واضح ڪري پيش ڪرڻ هو.

نظر ايندڙ شڪل "مان ورتو ويو. Eidos ائيديالاجي جو لفظ يوناني ٻوليءَ جي ائيديالاجي جو ڪم نظر ايندڙ شڪلين جي بُنيادن کي سمجهڻ هو جن جي ڪري اهي شڪليون ائين نظر اچي رهيون هيون، ٻين لفظن ۾ نظريي جو ڪم مختلف فڪرن، ويچارن ۽ جُزن کي سمجهڻ هو جنهن سبب اهي نظريا فڪر ۽ ويچار ائين نظر اچي رهيا هيا جيئن اهي هئا. نظريي جي سمجھه ۾ ڪاٻائي Condillac، ڪانڊياڪ John Locke بابت هن مٿي جو بنياد جان لاک جي فلسفن تي آڌاريل آهي جنهن ۾ اها ڳالهه بنيادي آهي ته حسون يا Cabanis فڪر يا سوچ جو واحد ذريعو آهن. هن مٿي تي ڊولباخ Sense Perception جي تصور "عمل ڪرڻ جي سگهه" Spinoza ۽ اسپينوزا D'Hollbach تي پڻ آڌاريل آهي جنهن جي بنياد تي مادييت

Potentia Agendi جي ڏوئي ختم ڪرڻ جو سوچيو ويو هيو. دستودي ٿريسي، اسپينوزا وانگر آزاد ارادي يا Free Will جو به انڪاري هو ان ڪري ويچارن، تصورن ۽ احساسن جا فطري سماجي محرڪ هن مٿي جو بنيادي موضوع هيا. دستودي ٿريسي معيدالطبعيات جي مخالفت ڪندي لکي ٿو ته ائيديالاجي کي فطري سائنس وانگر ئي عملي طور ڪارآمد هجڻ کپي. ٻيون سڀ سائنسون هن سڀ سائنس جي تابع آهن ڇاڪاڻ جو هي نئين سائنس ٻين سڀني سائنس جي هيڪڙائي آهي.

فرانس جو مشهور فيلسوف ميشال فوڪو پڻ ساڳي ڳالهه ڪندي لکي ٿو ته هي بنيادي عنصر، جيڪو مروج سموري

ڄاڻ جو بنياد به آهي اهو عنصر جيڪو پنهنجي پاڻ کي مُروج بياني يا ڊسڪورس ۾ اظهاري ٿو اهو عنصر نظريو آهي. فوڪو وڌيڪ لکي ٿو ته اهو عنصر گرامر، منطق، تعليم، اخلاق ۽ عظيم ادب جو به بنياد آهي.

سماج جو حڪمران Deregler la society

سماج پنهنجون عقلي دليلون، معنائون اخلاق توڙي عمل جي آڌار تي جوڙي ٿو ۽ جنهن وسيلي پورا سماج ۾ موجود اختلاف ۽ طبقاتي جدوجهد کي روشن خيال عيوضي جهموريت وسيلي لٽي مٽي ڪجي ٿو. مٿين مٿي مطابق نظريو لڳي ٿو ته ڪا اڻ ڏري عالمي بنيادي سائنس آهي پر ايگلسن مطابق نظريو ڪنهن به ريت رياست جي مادي ۽ نظرياتي اوزارن کان ڌار نٿو ڪري سگهجي. دستو ڏي ٽريسي نظريي مطابق پنهنجو هيءُ مٿو 1795ع ڌاري انسٽيٽيوٽ ناشونال ۾ بحث مباحثي دوران پيش ڪيو، هي ادارو فرينچ ٿرمائڊور کان سُٽت پوءِ وجود ۾ آيو جنهن ۾ ان دور جا پاڻي جا ريپبليڪن دانشور گڏ ٿيا ته جيئن فرانس ۾ تعليم جي نئين سر جوڙجڪ ڪري سگهجي. روشن خيالي کي فرانس ۾ تنهن وقت رياست پاران ادارتي شڪل ڏني وئي جنهن وقت جيڪوبين ازم کي سياسي شڪست ملي. ان وقت ۾ روشن خيالي جي اهڙي ادارتي جوڙجڪ ريپبليڪن عنصرن کي پنهنجا پير پختا ڪرڻ ۾ هيٺين طبقن کي رياستي ڪاروهنوار مان بيدخل ڪرڻ جو ڪم ڏنو. ڊائريڪٽري واري ننڍڙي دور ۾ روشن خيالي اسٽيٽ فلاسافي يا رياست جي فلسفي جو ڪم ڏنو.

هيءُ مفعولي انقلاب يا پيسو ريوليوشن جيڪو سائنس ۽ تعليم ۾ بريا ڪيو ويو سو ناپائيدار ۽ عارضي ثابت ٿيو. شروع شروع ۾ جنرل بوناپارٽ انهن نظريا دانن جي همت افزائي ته ڪئي پر جڏهن نيپولين شهنشاه نيپولين ٿيو ته هن ساڳين ئي نظريا دانن تي الزام هڻندي چيو ته هي جوڌا رياست جي حڪمراني کي ڪمزور ڪري رهيا آهن، پنهنجن عقلي ۽ فطري مفروضن جو استعمال ڪندي ماڻهن کي مذهب ۽ صحتمند دولاڻ کان دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. نيپولين 1812ع ۾ روس کان شڪست کائڻ وقت چيو ته "اسانجي خوبصورت فرانس جا

سڀ ڏک ڏولا و هڻ بدبخت نظريي جي ئي پيداوار آهن. هي نظريو حقيقت ۽ هڪ ڪاري ٿو هم پرستي آهي جيڪا هڪ غير فطري انداز ۽ انسان جا سڀئي قانون نئين سر ٺاهڻ گهري ٿي جڏهن ته انسان جا قانون انسان جي دل جي ويجهو ۽ تاريخ جي سبقن پٽاندر هجڻ کپن. "23 سالن جي مارڪس پنهنجي مقالي (1840ع) ۽ ڌري گهٽ نيولين جو پڙاڏو ٿيندي لکي ٿو "اسانجي زندگي کي نظريي ۽ ڪوڪلن مفروضن جي ضرورت ناهي انسان سڳي زندگي گزارڻ چاهين ٿا"

2، تنقيدي نظرياتي مٿو مارڪس ۽ اينگلس جوڙيو. حقيقت هي آهي ته مارڪس ۽ اينگلس ان تنقيدي نظرياتي مٿي کي مختلف جڳهن تي ۽ مختلف انداز ۽ استعمال ڪيو جنهن سبب ٺاهي ليکي سندن تنقيدي نظرياتي مٿي کي ٽن رخن ۽ ورهايل ڏسي سگهجي ٿو؛

هڪ؛ تنقيدي ويچار؛ جارج لوڪاچ ۽ فرينڪفرت اسڪول جيڪي نظريي کي دنيا جو ابتو شعور يا عدم وجودي لقائن کي حقيقي بنائيندڙ شعور جي شڪل ۽ ڏسندا هئا. ٻيون؛ مارڪسزم ليننزم تي حاوي لينني ويچار جنهن ۽ نظريو هڪ ان ڏريو يا نيوتنل شعور آهي يا نظريو هڪ طبقي جي مفادن تي آڌاريل شعور آهي.

ٽيون؛ گرامشي کان ويندي التوزر ۽ وولفگانگ فرٽز هانگ جي پروجيڪٽ آئيڊيالاجي تيوري جي مطابق نظريو انهن فڪري ۽ عملي اوزارن جو مجموعو آهي جنهن وسيلي فردن جا پنهنجي پاڻ ۽ دنيا سان تعلق جڙن ٿا. اهي ٽيئي رخ هڪ ٻئي کان قطعي طور ڪٽيل نه آهن ڪٿي ڪٿي انهن تنهي رخن ۽ ڪافي هڪجهڙايون به ملن ٿيون.

مارڪس ۽ اينگلس وٽ نظريي جي وصف دنيا جي ابتي شعور طور مختلف صورتن ۽ ملي ٿي خاص ڪري مذهب جي حوالي کان. مارڪس ۽ اينگلس نظريي (خاص ڪري مذهب) کي دنيا جو ابتو شعور، بادلن ۽ قائم هڪ بادشاهت، ٽٽل تصور مٿي پر بيٺل سوچ وغيره جهڙا نالا ڏنا. سندن مٿي مطابق نظريو هڪ اهڙي دانشور پاران جوڙيو وڃي ٿو جيڪو ڪوڙي شعور جي آڌار تي دنيا بابت سوچي، پنهنجي سوچ ۽ فڪر جي اصلي مادي محرڪن کي نه سمجهي سگهي. اينگلس ان ئي حوالي کان

لکيو آهي ته "جي ائين نه هجي ته پوءِ نظريي جو عمل ممڪن ئي ناهي." دنيا جي اهڙي ابتي سمجھه شروعاتي دور جي ڪئميرا سان ڏني وئي جنهن ۽ حقيقت جي ابتي تصوير ٺهندي هئي. مارڪس ۽ اينگلس مطابق "جيڪڏهن نظريي ۽ ماڻهن کي پنهنجون حالتون ايتيون نظر اچن تيون جيئن ڪئميرا ۽ شڪل ابتي نظر ايندي آهي ته ان لقاء جي اپڙڻ جو سبب ماڻهن جي تاريخي زندگي ۽ ان جي عملن جي ڪري آهي جيئن اسانجي طبعي ساخت جي ڪري اسانجي اک جي ريتينا تي حقيقت جي تصوير ابتي ٺهندي آهي." هي ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته مارڪس ۽ اينگلس نظريي کي هڪ ڪوڪلو تصور يا شعور جي هڪ مخصوص شڪل ٿي سمجهيو جنهن کي پائيداري نصيب ناهي. هي مٿو تاريخي عملي زندگي، مٿي پر بيٺن جي حالت کي سماجي زندگي ۽ موجود جسماني ۽ ذهني پورهئي جي فرق جو نتيجو سمجهي ٿو. مارڪس ۽ اينگلس مطابق نظريو (ابتو شعور) پنهنجي پاڻ کي تڏهن ئي مبارڪون ڏئي سگهي ٿو ته اهو حقيقي زندگي جي تضادن جي پيداوار نه پر حقيقت ۽ ڪنهن حقيقي شي جو عڪس آهي. جڏهن ائين ٿيندو آهي تڏهن نچ ٿيوري، نچ دينيات، نچ فلسفي ۽ نچ اخلاقيات جهڙن مفروضن جو جنم ٿيندو آهي جيڪي حقيقي سماجي رشتن کان ڪٽيل ڪجهه خاص ماڻهن جو پيشو يا ڌنڌو ٿي پوندا آهن. اهو امر تڏهن ممڪن ٿئي ٿو جڏهن فڪري يا ذهني عمل سماجي پيداواري عمل کان ڪٽجي يا آزاد ٿيندي سماجي پيداواري عمل تي عملداري واري حيثيت اختيار ڪري ٿو. مارڪس ۽ اينگلس مطابق ذهني ۽ جسماني پورهيو ۽ ان جي وچ ذاتي ملڪيت طبقن ۽ رياست جي ڳر ۽ شامل آهي. مارڪس ۽ اينگلس جي ڪئميرا واري تشبيهه جو مطلب اهو ٿيو ته هڪ طبقاتي رياست ۽ ان جا نظريا تصوراتي مٿ بناوٽ يا سپر اسٽرڪچر آهن جيڪي هن رياست تي حاوي ذهني پورهيو ڪندڙ نظريا دانن جي ملڪيت آهن. ان ڏس ۽ اهو پڻ چيو ويو ته نظريي تي تنقيد ڪندڙ مٿو رڳو ڪئميرا جي عڪس يا تصوير کي ئي نه ڏسي پر ان تصوير کي ٺاهيندڙ مادي حالتن ۽ غير شعوري سماجي بياني کي شعور جو بيانو ناهي. ڦوڪو مطابق شعور جو مادي حالتن کان ڪٽجڻ جو عمل سماجي حالتن ۽ سماجي جبر جو نتيجو

آهي.

مارڪس 1844ع ۾ پنهنجي لکڻي "سياسي ۽ معاشي مسودو" کان جڏهن معاشي تعلقن کي سمجهڻ شروع ڪيو تڏهن مارڪس نظريي تي هڪ نئي انداز ۾ پڻ تنقيد ڪئي جنهن ۾ نظريي کي هڪ پوڄا جو وکر ڪري ڄاڻايو. پوڄا جو وکر يا فيٽس جي تصور جو واهيو مارڪس پوڄا جو معاشي سوچ کي سمجهڻ دوران ڪيو. ۽ پوءِ اهو تصور "دس ڪيپٽال" جي پهرين ڀاڱي ۾ پڻ ظاهر ٿيو پر هن وقت فيٽس پوڄا جو وکر نه پر هڪ وکر يا ڪم وڌي جي مترادف هڪ تصور ٿي سامهون آيو. پورچوگيز عيسائي مبلغن پاران اوائلي آفريڪي مذهبن جي لاءِ فيٽس يا پوڄا جي وکر جو لفظ سڀ کان اڳ ۾ استعمال ڪيو ويو جنهنجي اصلي معنيٰ ۾ اها هئي ته ڪا اهڙي شيءِ جيڪا انسان پاران ٺهيل هجي پر اها انسان تي ئي حڪمراني ڪندي هجي. مارڪس ان تصور کان متاثر ٿي سرمائيداري اندر جنس جي هڪ فيٽس يا پوڄا جي وکر جي حيثيت اختيار ڪرڻ واري لقاءَ کي واضح ڪندي لکيو ته سماجي پيداواري عمل ۾ اهو لقاءَ تڏهن ٿيڻ شروع ٿيو جڏهن سماجي پيداوار بنيادي طور جنس جي ڏي وٺ ٿي هجي ۽ اهو قانون سماج جي پٺ پويان هڪ اهڙي "پرڏيهي" يا تصوراتي پر حقيقي قوت ٿي اڀري ٿو جيئن ڪشش ثقل جو قانون هڪ ماڻهوءَ جي مٿان سندس گهر جي چٽ ڪرڻ وقت پنهنجو پاڻ کي اظهار ڏيندو آهي، "سماج اندر انسان جي چرپر هاڻي انسان پاران ٺهيل وکر جي چرپر جي ٿي پوندي آهي ۽ ان چرپر جا قانون انسان جي هٿ وٽ نه پر انسان پاڻ انهن وکر جي چرپر جي قانون جي هٿ وٽ ٿي پوندو آهي.

جيئن سياسي معاشيات جي تنقيد جنس کان ٿيندي ٿيئي تائين، جنس کان ٿيندي پورهئي جي طاقت، اجرت، سرمائي، پاڙي تائين اڀري ٿيئي فيٽس يا جنس جي وکر جو تصور پڻ هڪ اهم تصور طور مارڪس جي لکڻين جو حصو رهيو. سياسي معاشيات جي تنقيد جي نتيجي ۾ سرمائيداري جي تصوراتي پر حقيقي، ڏند ڪٽائي پيداواري طريقن کي سرمائي، زمين ۽ پورهئي جي ته موري وٺي وٺي سمجهايو ويو. سرمائيداريءَ جي صورت تي پر حقيقي، ابتي دنيا جو هڪ "روزمره جو مذهب" آهي

جنهن ۽ جناب سرمايو ۽ مادام زمين جيڪي صرف وڪر آهن پر اصلي زندگي ۽ وڏا سماجي ڪردار تي اڀريا آهن. مارڪس پاران فيٽس يا پوڄا جي وڪر کي سمجھائيندي تصوراتي پر حقيقي ۽ ڏند ڪٿائي جهڙا تصور استعمال ڪرڻ جو مطلب آهي ته مارڪس پوڄا جي وڪر جي تصور کي مختلف لقائن جي پنهنجو پاڻ ۽ تعلق جي بنيادن تي سمجھايو. جهڙوڪ،

1. ڏاڍ جي جديد شڪل جنهن ۽ سرمائيداري مارڪيت هڪ تصوراتي پر حقيقي لقاء جي حيثيت هوندي به هڪ اعليٰ ترين طاقت يا قوت آهي جيڪا سرمائيدارن واهيو ڪندڙن ۽ پورهيتن تي حاوي آهي، سماج جا مڙئي حصا ان قوت جي رحم و ڪرم تي آهن ۽ ان قوت جو هڪ قانون (طلب ۽ رسد) دنيا جي چوڌاري لامارا ڏئي پيو ۽ اوائل ڏند ڪٿائي ديوتائن وانگر ماڻهن جي قسمت ۽ بدقسمتي جو فيصلو ڪري ٿو، سلطنتون جوڙي ٿو ۽ توڙي ٿو، قومن کي آڏي ۽ پرياد ڪري ٿو.

2. ان سڄي تصوراتي پر حقيقي ڏند ڪٿائي لقاء جو "فطري" ٿي پوڻ ۽ جبر ۽ ڏاڍ جو سماجي ضرورت ٿي اڀرڻ، شين جي چرپر سماج جي فطري، عام رواجي زندگي جي صورت وٺڻ.

3. ان سڄي لقاء بابت فردن جو خودرو راضي جو پيدا ٿيڻ جنهن ۽ پورهيت يا وڪر ٺاهيندڙ ان سڄي ويڳاڻو ڪندڙ ۽ پاڳڻا سماجي لقاء ۽ ڪابه اچڻ جوڳي ڳالهه نه ڏسي سگهن ۽ پنهنجو پاڻ کي سُکيو سمجھن.

مارڪس پاران نظريي کي انهن مختلف معنائن ۽ استعمال ڪرڻ جهڙوڪ تصوراتي پر حقيقي ڪوڙن تصورن جو حقيقت جي جڳهه وٺڻ، زبردستي يا غلامي جي لاءِ خودرو راضي جو جنم وٺڻ جهڙا معاملا هڪ ٻئي سان نه صرف ڳنڍيل آهن پر سرمائيداري ڏاڍ ۽ ان جي مادي حالتن سان مڪمل سلهاڙيل آهن تنهنجي ڪري اهي هوائي تصور (نظريو) "سماجي طور تي قابل قبول" تنهنڪري سوچ جي هڪ اهڙي معروضي شڪل ٿي پيو آهي جيڪا خودرو انداز ۽ پيدا ٿئي ٿي ۽ جنهن کي مروج يا سوچ جي رواجي شڪل پڻ قرار ڏنو وڃي ٿو.

آڄُ آڄُ ڪنڊين مٿين محبوب شاهه

بوليءَ باري ۾ به پراڻيون
ڳالهيون

لينن ازم جا مسئلا

جوزف اسٽالن / امين

قريشي

(هـ) نئون

مضمون ڪامريڊ

اسٽالن جي ڪتاب

Problems of Leninism منجهان چونڊ حصي جو

ترجمو آهي - ادارو

اپريل 1924 ۾ سوردلف "Severdlov"
يونيورسٽي ۾ ڏنل ليڪچر.

(هي مضمون انهن ڪامريڊن جي نالي

ڪجي ٿو جن کي لينن بارتِي ۾ آندو.)

لينن ازم جا ٻن بنياد تمام وڏو موضوع

آهي. جنهن کي سمجهائڻ لاءِ هڪ نه پر

ڪيئي ڪتاب گهرجن. ان ڪري هي

منهنجو ليڪچر صرف Synopsis

(اختصار) ئي ٿي سگهي ٿو. ۽ انهيءَ

اختصار تحت منهنجي ڪوشش هوندي ته

لينن ازم کي چڱيءَ ريت سمجهڻ لاءِ اهم ڳالهيون اڳيان رکان.

لينن ازم جي ٻن بنياد جي تشريح ڪرڻ مان هرگز اها معنيٰ

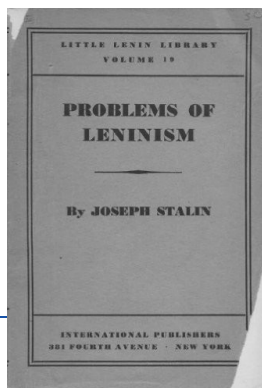
ڪونهي ته لينن جي دنياوي نقطه نظر جي تشريح ڪجي. لينن

ازم جا ٻن بنياد ۾ لينن جو دنيا بابت نقطه نظر "World out

look" هڪ ئي شيءِ نه آهن. لينن هڪ مارڪسسٽ هيو انهيءَ

ڪري هن جو دنيا بابت نقطه نظر مارڪسي هيو. پر انهيءَ جو

مقصد هرگز اهو ناهي ته لينن ازم جي تشريح، مارڪسزم جي

بنادن جي تشريح کان شروع ڪئي وڃي. لينن ازم مان صرف اها مراد آهي ته لينن جو اهو مخصوص نئون ڪم جنهن مارڪس ازم جي خزانن ۾ وڌيڪ اضافو ڪيو ۽ يقينن اهو ڪم سندس نالي سان ئي منصوب آهي. هاڻي آئون صرف انهيءَ پس منظر ۾ پنهنجي ڳالهه رکنديس. لينن ازم آخر آهي ڇا؟

ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته لينن ازم، مارڪس ازم جو اهو مخصوص طريقو عمل آهي جيڪو روس جي مخصوص حالتن ۾ لاڳو ڪيو ويو. جيستائين اها ڳالهه ڪنهن حد تائين سچ به آهي. پر ڪلي طور تي ائين ناهي. لينن، واقعي به مارڪس ازم کي روس جي حالتن تي انتهائي مهارت سان لاڳو ڪيو. پر جيڪڏهن لينن ازم، صرف روس جي مخصوص حالتن تي مارڪس ازم جي لاڳو ٿيڻ جو نالو هجي ها، ته اهو صرف ۽ صرف قومي، صرف ۽ صرف روسي مظهر Phenomenon جو نالو هجي ها. جيڪو اسين ڄاڻو ٿا ته لينن ازم هڪ روسي مظهر نه بلڪ هڪ سڀني اقوامي، عالمي مظهر آهي، جيڪو عالمي طور تي ٿيندڙ اوسر ۾ بيوسٽ آهي. انهيءَ ڪري آئون چوندو آهيان ته مٿين وصف هڪ طرفي آهي.

سڀني جو چوڻ آهي ته لينن ازم، 19هين صدي جي چاليهه واري ڏهاڪي جي مارڪس ازم جي انقلابي اساس کي بهر احاطي ڪرڻ جو نالو آهي، ڇاڪاڻ ته هنن جي بقول ته چاليهه واري ڏهاڪي کان پوءِ مارڪس ازم وڃيڻو ۽ غير انقلابي ٿي ويو هو.

هاڻي جيڪڏهن اسان مارڪس جي ٻن حصن واري ”انقلابي ۽ وڃيڻي“ وصف کي، جيڪا هڪڙائي ۽ چٽائي تي مبني آهي، کي نظر انداز به ڪريون ته به اسان کي اهو تسليم ڪرڻو پوندو ته لينن ازم جي اهڙي وضاحت غير تسلي بخش ۽ اڻ پوري آهي، جيڪا سچ جو هڪ جز ته ٿي سگهي ٿي پر اهو سمورو سچ ناهي، سچ جو جز ائين آهي ته لينن سچ ۽ سچ ته مارڪس جي انقلابي جوهر کي جاريو، اهو جوهر جيڪو بي انٽرنيشنل جي موقعي پرستن محدود ڪري ڇڏيو هو. مڪمل سچ اهو آهي ته لينن نه صرف مارڪس ازم کي پنهنجي اصل حالت ۾ بهاريو، پر هڪ قدم اڳتي به وڌايو. يعني ان وقت جي سرماڻداري جي اختيار کيل نئين رول ۾ مزدورن جي طبقاتي جدوجهد جي نئين

گهڻج، تحت مارڪس ازم جي اوسر ۾ اضافو ڪيو. اهڙيءَ ريت آخري تجزيي ۾ لينن ازم آهي ڇا؟ لينن ازم بورهيت آمريت جي عملي صورت جو نالو آهي. اڃا به ائين چئجي لينن ازم عام طور تي، بورهيت انقلاب لاءِ ۾ خاص طور تي پرولتاريه آمريت لاءِ نظريي ۾ عمل جو نالو آهي.

مارڪس ۾ انگلڙ جي سرگرمين جا دؤر انقلابن کان اڳ وارا دؤر گڻجن ٿا (هتي اسان کي ذهن ۾ proletariate Revolution مزدور انقلاب رکڻ گهرجي) سندن دؤر ۾ اڃا اسريل سامراجيت وجود نٿي رکيو. هي اهو ئي دؤر هو جڏهن اڃا مزدورن انقلابن جي لاءِ تاري پئي ورتي. هن دؤر ۾ مزدورن جو انقلاب عملي طور تي اڻ ٿر نه ٿو هيو، جڏهن ته لينن، مارڪس ۾ انگلڙ جي پوئواري ڪندي پنهنجن سرگرمين کي اسري آيل سامراجي دؤر ۾ اظهاري. مزدورن جي انقلابن جي شروع ٿيندڙ دؤر ۾ اظهاريو، ان وقت جڏهن مزدورن جو انقلاب هڪ ملڪ ۾ ڪاميابي ماڻي چڪو، جيڪو پورا جمهوريت جي تڏاوتڙهه ڪري چڪو، جنهن سوويت نظام تحت مزدورن جي جمهوريت متعارف ڪرائي. انهيءَ ڪري لينن ازم کي، مارڪسز، جي اوسر سڏجي ٿو. ۾ جڏهن اهو اشارو ڪيو وڃي ٿو ته لينن ازم، خاص قسم جو ”هٿياربند“ (Militant) ۾ انقلابي ڪردار آهي ته اهو پڻ هڪ لحاظ کان صحيح آهي ۾ اهو صحيح بن سڀن ڪري آهي. هڪ اها حقيقت ته لينن ازم پرولتاريه انقلاب مان اڀريو، جنهن جا اڻ مٽ نقش ظاهر ٿيا هئا. پوءِ اهو ته لينن ازم پنهنجو پاڻ کي، بي بي انٽرنيشنل جي موقع پرستيءَ سان وڙهندي جهڙيندي، مضبوط ڪيو. سرمائيداريءَ سان وڙهڻ کان پهرين هنن سان جهڙو ڪرڻ ان وقت جي لازمي شرط هئي. هتي اسان کي اهو هرگز نه وسارڻ گهرجي ته مارڪس ۾ انگلڙ هڪ باسي ۾ لينن پئي باسي ۾ انهن ٻنهي باسن جي وچ ۾ جيترو به وقت رهيو آهي. اهو سمورو عرصو بي انٽرنيشنل جي نه ختم ٿيندڙ موقع پرستي جو دؤر هو. انهيءَ جي خلاف بي رحم ويڙهه لينن ازم جو اهم مقصد رهيو.

لينن ازم جو تاريخي پس منظر:

لينن ازم، سامراجي حالتن هٿ ڏسڻ ۾ روپ ورتو، ان

وقت حڏهن سرمائيداريءَ جا تضاد پنهنجي حدن جي انتها تي پهچي چڪا هئا. حڏهن پرولتاريه انقلاب، اولين عملي سوال بنجي چڪو هو. حڏهن بورهيت طبقي جي انقلاب جي تياري لاءِ اختيار ڪيل پراڻي دؤر وارو ”طرز عمل“ نئين دؤر جي تقاضائن ۾ ضم ٿي وڃي ٿو ۽ اهو نئون دؤر آهي سرمائيداريءَ تي سڌي ريت حملي جو. لينن، سامراحت کي ”گرنڊر، سڙندڙ سرمائيداري“ سڏيو آهي. ڇاڪاڻ ته سامراحت پاڻ سان گڏ سرمائيداريءَ جا آخري حدن کي ڇهنڊڻ تضاد کڻي ايندي آهي. هڪ اهڙي حد جتان کان اڳتي انقلاب جو رستو شروع ٿئي ٿو. انهن تضادن مان ئي تضاد تمام اهم آهن.

پهريون تضاد سرمائيدار ۽ مزدور وچ ۾ آهي.

سامراحت، صنعتي ملڪن ۾، ترست، ۽ سينڊڪيت جي هڪ هٿي، سينڪن ۽ مالياتي ادارن جي هڪ هٿي جي ڪري سڀ کان وڌيڪ قوت ماڻي، ”شڪتيوان“ صورت اختيار ڪري ٿي. هاڻي انهيءَ شڪتيوان (Omnipotent) خلاف وڙهڻ لاءِ روايتي بورهيت طبقي (Working class) جا طريقا ترديد يوين، ڪو آبريتو تنظيمون، پارليامينٽري پارٽيون توڙي پارليامينٽري جدوجهد، ناڪافي آهن.

هاڻي يا ته پنهنجو پاڻ کي سرمائيداري جي رحم و ڪرم تي ڇڏي ڏيو ۽ ڏلتن جي اوڙاهه ۾ ڪرندا وڃو، يا ته وري ان جو نعم البدل هٿيار اختيار ڪيو. اهو ئي هٿيار آهي حڪو سامراحت، بورهيت طبقي جي اڪثريت اڳيان نعم البدل طور پيش ڪيو آهي. سامراحت، بورهيت طبقي کي انقلاب طرف آڻي بهاريو آهي.

ٻيو تضاد، ڪڇي مال جي منڊين لاءِ، مختلف باهري علائقن جي وسيلن جي ڦرلٽ ۽ مالياتي ڌڙن (Financial groups) ۾ سامراحي قوتن منجهه هلندڙ مقابلي نازي آهي.

سامراحت، سرمايي جو، ڪڇي مال وارين منڊين طرف برآمد (Export) ڪرڻ جو نالو آهي. وسيلن تي قبضه ڪري لاءِ، انهن تي هڪ هٿي قائم ڪرڻ لاءِ، حنوني ويڙهه جو نالو آهي. هڪ اهڙي ويڙهه جيڪا اڳ ۾ ورهايل دنيا کي ٻيهر ورهائي ٿي.

هي اها ويڙهه آهي جيڪا دوکي ۽ دولاب سان، نئون اڀرندڙ مالياتي ڌڙو، يا قوت، ان ساڳي سچ جي هيٺان ان پراڻي من

موجي □ شڪتوان ڌڙي کي، جيڪو وسيلن جي قبضي کيل مال غنيمت کي چئڻي پيو آهي، خلاف وڙهي ويندي آهي. مختلف جنوني قوتن □ هلندڙ اها ڪشمڪش هڪ نئين اڻ ٿر حالت کي جنم ڏيندي آهي. جيڪا باقي دنيا جي قبضي گيري لاءِ وڙهي ويندي آهي.

سامراج جون اهي ٻه طرفيون ڪمزوريون، عام طور تي پرولتاريه انقلاب جي آمد کي تيز ڪنديون آهن ته ٻئي طرف خاص طور تي عملي طرح انقلاب کي اڻ ٿر بنائينديون آهن. نيون تضاد، آگريز تي ڳڻن جيترو نام نهاد تهذيب يافته قومن جي حڪمران ٽولي □ سڪتن □ سڪيتي ملڪن جي ڪروڙين عوام جي وچ □ آهي. سامراج سڪيتي توڙي نيم سڪيتي ملڪن جو نه صرف ننگو استحصال ڪن ٿا پر ساڳي وقت انهن ڪروڙها عوام کي ظلم □ خبر جو شڪار بڻائين ٿا □ انهيءَ ٻئي عذاب جو مقصد صرف □ صرف Super profit اڻ ميو منافعو ڪمائڻو آهي □ ساڳي وقت سامراج انهيءَ ڦرلٽ □ استحصال جي مد □ محور ٿئي ٿو ته هو روڊ رستا، فيڪٽريون، ملون، ريل وغيره وغيره ٺاهي. ته جيئن صنعتي □ واپاري مرڪز جوڙي سگهجن. انهيءَ جي نتيجي □ صنعتي مزدورن جو اڀرڻ، مقامي ڏاهن (Intellegnsia) جو تيار ٿيڻ، قومي شعور جو اڃاگر ٿيڻ □ چوڻڪاري جون تحريڪون، لازم ٿيڻيون.

انهن سڪيتي □ نيم سڪيتي ملڪن □ اڀرندڙ انقلابي تحريڪون ان ڳالهه جي سچائي جي تصديق ڪن ٿيون. اهي حالتون ان ڪري اهم آهن جو ان سان سرمائيداري بنيادي طور تي ڪمزور ٿئي ٿي، ڇاڪاڻ جو سرمائيداري جي لاءِ ڪم ڪندڙ بورهيت عوام بورهيت انقلاب جي فوج □ منتقل ٿي وئي آهي.

هي سامراجيت جا اهي بنيادي تضاد آهن جنهن برائي پرورش حاصل ڪري سرمائيداري کي سڙيل گريل سرمائيداري □ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. هي سامراجي جنگ، جي اهميت، جيڪا ڏهه سال اڳ شروع ٿي هئي، اها آهي ته هنن سڀني تضادن کي هڪ لڙهيءَ □ سموري سامونڊي مخلوق حوالي ڪري ڇڏيو، □ سمجهائون ته معاملا سڀ حل ٿي ويا. نتيجن بورهيتن جي انقلابي وڙهه تيز ٿي وئي.

بين لفظن □ ائين چئجي ته سامراجي جنگ نه صرف انقلاب کي لازم ڪيو آهي پر انهن تاريخي طور تي اهو موقعو به فراهم ڪيو آهي ته سرمائيداريءَ جي مقدس گئون تي حملو ڪجي.

اهي ئي بين الاقوامي حالتون هيون جن لنين ازم کي جنم ڏنو. ڪجهه ماڻهو چئي سگهن ٿا ته اهو ته سڀ نيڪ آ، پر ان جو روس سان ڪهڙو تعلق آهي، جيڪو سامراجي ڪلاسيڪل ملڪ نه هو. نه ئي ٿي بئي سگهيو. انهيءَ جو لنين سان ڪهڙو واسطو، جنهن بنيادي طور تي روس □ □ روس لاءِ ڪم ڪيو؟! آخر سموري دنيا جي ملڪن لاءِ روس ئي لنين ازم جو گهر جو ٿيو، پورهيت انقلاب لاءِ نظريي □ عمل جي لاءِ مثال جو ٿيو.

انهيءَ ڪري جو روس خود انهن سامراجي تضادن جي واضح نمائندگي ڪري رهيو هو. انهيءَ ڪري جو روس خود انقلاب لاءِ گيجي چڪو هو. صرف هن کي □ خود هن کي ئي پنهنجن تضادن کان آجي حارستا ڳولڻا هئا.

زار جي روس کان ٿا شروعات ڪريون، جيڪو سرمائيدارائي، نيڪيتي، رياستي □ فوجي حير جو گهر رهيو آهي. اهو حير انتهائي غير انساني □ وحشي روپ □ رهيو آهي. ڪير نٿو چاڻي ته سرمائيداريءَ جو پوت □ زار جي آمريت هميشه پاڻ □ بت رهيا.

روسي قوم پرستي جي جارحيت، زار جو غير روسين ڏانهن حاڪمائو طرز عمل، سموري خطي جو استحصال، خاص ڪري ترڪي، برشيا □ چائنا تي جنگين جي فتح جي نعرن سان زار جي قبضه گيري.

لنن بلڪل سڀهي هو حـڏهن هن زار ازم کي هٽاريند جاگيردارانه سامراجيت کڻيو ٿي. زار شاهي، سامراجيت جي خراب ترين روپ جي ڀاڱي پائيوار هئي، جيڪا بي وڏي قوت تي چڪي هئي، اڳتي ٿا وڌون، زار شاهي وارو روس اولهه جي سامراجيت جي لاءِ هڪ اهم وڏو رسد گاهه بڻ رهيو آهي.

صرف ان ڪري نه ته روس □ باهري سرمايي جي آزاد آمد جاري هئي، جن روس جي بنيادي معاشي يونٽن کي هلايو ٿي جهڙوڪ تيل، گيس □ ڌاتن جي صنعت، پر ان لاءِ ته روس اولهه جي سامراجن کي لکين، ڪروڙين فوجي ٿي مهيا ڪيا. باد رهي ته روس جي 12 ملين واري مضبوط فوج، پنهنجو رت ان ڪري

ٿي وهايو ته جيئن برطانيه ۽ فرانس جا سرمائيدار، لوڏن جي ور چڙهيل منافعي کي تحفظ ڏين. زار شاهي اوڀر يورپ ۽ سامراجيت جي نه صرف چوڪيدار رهي آهي. پر هي اهو اجنت رهيو آهي، جيڪو پنهنجي عوام کي نيوزي لنڊن، بروسلز، بيرس، برلن جو وياڄ پري ٿو.

آخر ۽ وري ترڪي، برشيا، جائنا جي وند وچ ڪرڻ لاء زار شاهي، اولهه يورپ جي وفادار اتحادي آهي. هنن ملڪن کي خبر ناهي ته زار شاهي ته ونگار ئي سامراجيت جي وهي ٿي، حقيقت به اها ئي آهي ته سموري جنگ ۽ روس بنيادي اهميت وارو ملڪ رهيو.

ان ڪري سامراج ۽ روس جا مفاد هڪ رهيا آهن. ڇا اولهه جي سامراج لاء اهو ممڪن هو ته هو اهڙي روس مان هٿ ڪڍي، جيڪو کين افرادي قوت ۽ وسيلن سان مالا مال ڪندو هجي. حتي انقلاب آيل هجي، حتي هو يورجوازي سان گڏ زار شاهي کي بچائڻ لاء زندگي ۽ موت جي جنگ نه وڙهي؟!

اتي هڪ ڳالهه ته واضح آهي ته جنهن به زار شاهي کي ڏک ٿي هئو. ان جڻ ته سامراجيت کي بنحو ٿي ڏنو. جنهن به زار شاهي کي ختم ڪرڻ ٿي چاهيو، ان کي سامراج کان به باند آڻو ڪرائڻو بوندو. ان ڪري زار شاهي انقلاب اصل ۽ سامراج خلاف انقلاب آهي.

جيئن ته روس ۽ پهريون عوامي انقلاب دنيا جي بهترين انقلابي بورهيت آندو. جنهن جو انقلابي هاري اتحادي هو. اهڙي انقلاب کي اڌ رستي ۽ روڪڻ ممڪن نه هو. ان کي ڪاميابن جي رستي لاء لازمي طور تي سامراج خلاف بغاوت ڪرڻي آهي.

اهو ئي سبب آهي جو روس سامراج جي تضادن جو مرڪز ڄڻي ٿو. ان ڪري نه ته اهي تضاد روس ۽ پنهنجو ننگو اظهار ڪري رهيا آهن ۽ ناقابل برداشت حد تي پهتا آهن. نه ئي ان ڪري ته روس ايشيا جي سڪتن جي ڪري اهم حيثيت ٿو رکي، پر ان ڪري به، ته سوويت روس ئي هاڻي اهو ملڪ آهي، حتي اها انقلابي قوت وجود رکي ٿي جيڪا سامراجن جي تضادن کي حل ڪري سگهي ٿي.

ان لاء اسان چئون ٿا ته روس جو انقلاب صرف بورهيت

مزدور جو انقلاب ٿي ناهي رهڻو پر اهو پنهنجي شروعات کان ئي سن الاقوامي خاصيت رکي ٿو. جنهن کي ئي دنيا جي سامراجيت جا بنياد لوڏا آهن. اهڙين حالتن ۾ ڇا اهو نڪ رهندو ته روسي انقلابي کي صرف قومي انقلاب جي تنگ دائرن تائين محدود ڪجي. هرگز نه.

بلڪه ان جي انٽر سموريون حالتون، گهريلو انقلابي حالتون ۾ ٻاهريون جنگي حالتون، کين باند بنائن ٿيون ته اهي پنهنجي طئي ڪيل دائرن کان ٻاهر نڪرڻ ۾ انهيءَ جدوجهد کي سن الاقوامي سطح تي ڪڍي وڃن، سامراج جي ناسور کي اڏيڻ ۾ اهو ثابت ڪن ته سرمائيداريءَ جو بت ٻوڏ اڻ ٿر آهي، شائونزم جو خاتمو لازمي آهي ۽ آخري نتيجن ۾ پنهنجي ملڪ ۾ سرمائيداري جو گت لاهي ڦٽو ڪرڻ، ۽ مزدورن جو هٿيار يعني نظريو ۾ عمل جيڪو پورهيت انقلابي آهي ٿو، کي وڌيڪ ڦهلائڻ ته جيئن پورهيت انقلاب کي ملڪ لاءِ لازمي بنائجي. ۽ روسي ڪميونسٽ ڪنهن ٻئي طريقي سان معاملو حل ڪري به نه پئي سگهيا ۽ هنن ان موقعي تي اهو ممڪن بنايو ته سن الاقوامي بنيادن تي اهو ڪجهه ڪجي ته جيئن روس ۾ بورجوازي جي حاڪميت ٻيهر بحال نه ٿي سگهي. اهو ئي سبب آهي جو لينن ازم لاءِ روس گهر ثابت ٿيو ۽ لينن، روسي ڪميونسٽ سورمو ان جو باني ٿيو.

اهو ائين آهي جيئن جرمني مارڪس ۽ انگلز سان منسوب ٿيل آهي. گذريل صدي (اوڻيهه صدي) جي چاليهه واري ڏهاڪي ۾ حالتون ڏاڍيون انقلابي هيون، يعني جرمني بورجوا انقلاب لاءِ ”گيجي“ (Pergnant) چڪو هو. مارڪس ان وقت ڪميونسٽ ميني فيسٽو ۾ لکيو.

”ڪميونسٽن کي هاڻي وڏي بيماني تي ڌيان ڄمڻي طرف ڏيڻ گهرجي. جرمني بورجوا انقلاب جي ڪنڌي تي بهتل آهي. اهو انقلاب جيڪو جديد يورپي تهذيبي حالتن تحت، جديد انقلابي پورهيت طرفان ايندو، ان انقلاب جي پٽ ۾ جيڪو انگلينڊ ۾ سترهين صدي ۾ فرانس ۾ ارهين صدي ۾ آندو ويو. ڇو جو جرمنيءَ جو هي بورجوا انقلاب، جلد ئي پورهيت طبقي جي انقلاب جو پيش خيمو ثابت ٿيندو.

سن لفظن ۾ ائين چئجي ته ان وقت انقلابي تحريڪن جو

مرڪز حرمي منتقل ٿي رهيو هو. هاڻي شايد ئي ڪنهن کي
شڪ ٿيندو ته اهي ئي اهي حالتون هيون (جن جو ذڪر مارڪس
ڪيو) جن سائنسي سوشلزم کي جنم ڏنو، حرمين پورهيتن جي
هيروز ”مارڪس“ انگلڙ“ جو ان جي بابت ۱۰ شمار ٿيڻ لڳو.
ساڳيو پر ڪجهه قدر تيز عمل روس ۱۰ ويهن صدي جي پئي
ڏهاڪي ۱۰ ٿي رهيو هو. روس ان وقت پورا انقلاب جي
ڪنڌيءَ تي پهتل هو. هن کي اهو انقلاب ان وقت پورو ڪرڻو
هو. جنهن وقت يورپ ۱۰ حالتون گهڻيون ترقي يافته هيون. حتي
حرميءَ کان به وڌيڪ مزدور، فرانس ۱۰ انگلينڊ ۱۰ اسري آيو هو
۱۰ حقيقت ته اها اهي ته ايل پورا واري انقلابين پڻ اهي انديشا
پئي ظاهر ڪيا ته ڄاڻ مزدورن جو انقلاب بريا ٿيو.

اسان ان کي هڪ حادثو ڪري ته نه پيش ڪنداسين ته ان
وقت 1902ع ڌاري، جڏهن روسي انقلاب اڃا ابتدائي اوسر جي
مرحلن “Embryonic state” ۱۰ هو ته لنين ”نٺ ڇا ڪجي“
واري بمفليت ۱۰ اڳڪٿي ڪئي هئي.

”تاريخ اسان کي انتهائي اهم موڙ تي آڻي بيهاريو آهي، حتي
اسان کي دنيا جي سمورن ملڪن جي پٺ ۱۰ انقلابي فريضو
Task سونپيو ويو آهي. انهيءَ فريضي جي تڪميل لاءِ يورپ
ٽوڙي ايشيا جي سڀ کان طاقتور Bulwark آماجگاهه کي
شڪست ڏيڻ لاءِ، روسي پورهيت ئي، بين الاقوامي پورهيت
انقلاب جو هر اول دستو ثابت ٿيندو. (لنن جون لکڻيون جلد 2
صفحو 50). بين لفظن ۱۰ روس کي انقلابي تحريڪ جو مرڪز
بڻڻو ئي هو.

اسان ڏسون ٿا ته روس لنين جي ان اڳڪٿي مان گهڻو
ڪجهه حاصل ڪيو آهي.

ڇا اڃا به اها حيرت جوڳي آهي ته هڪ ملڪ جنهن پورهيت
انقلاب آندو، ان کي انقلابي نظريي ۱۰ عمل جو بنياد وجهندڙ جو
هٿن گهرجي؟! ڇا اهو اڃا به حيرت جوڳو سوال آهي ته لنين
مزدورن جي اڳواڻي ڪندڙ نظريي ۱۰ عمل جو بنياد وجهندڙ ۱۰
بين الاقوامي پرولتاريه جو رهڻا ڇو آهي!؟

طريقه ڪار:

آئون اها ڳالهه اڳ ۱۰ ئي چئي چڪو آهيان ته مارڪس

انگلز، لينن جي وچ هڪ وسيع دؤر آهي. جنهن دؤر اسان بي انٽرنيشنل تي موقعي پرستي جو قبضو ڏسون ٿا هڪ اهو قبضو ڪو عام رواجي، لفاظيءَ تي مبني، نه پر حقيقت تي مبني هو. رسمي ظاهرِي طور تي بي انٽرنيشنل ”وفادار“ مارڪسيست لکير جي فقير ڪائوتسڪي بن جي اڳواڻي هلي رهي هئي. جڏهن ته حقيقت اها هڪ ئي موقع پرستي واري لائن تي عمل پيرا هئي. هڪڙا ته موقع پرست آهي هئا، جيڪي پنهنجي فطرت بڻي بورجوازي هئڻ ڪري، بورجوازي وارا روبا اختيار ڪرڻ لڳا، جڏهن ته لکير جا فقير پنهنجي واري مهل، پارٽي اندر ٻڌي، اتفاق امن رکڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي موقع پرستن سان گڏجي ٿي سٺا. نتيجن موقع پرستي کي غالب ٿي وئي. بورجوازي جي بالسي عقده پرستيءَ جي بالسيءَ هڪ تعلق جڙيو رهيو. هي اهو دؤر هو، جيڪو سرماڻداري جي اوسر لاءِ نسيٽن برامن دؤر هو. جنگ کان پهرين وارو عرصو جڏهن اڃا سامراجيت جا تضاد کلي سامهون نه آيا هئا. جڏهن اڃا مزدورن جون معاشي هٿتالون، ٿرڊ يونين رواجي روپ ۾ پروان چڙهي رهيون هيون. پارلياماني چونڊن جي ڪاميابي جي قانوني دائرن هيٺ ويڙهه واري طرز عمل جي تعريف آسمانن جي بلندين تائين ڪيئي ٻئي وئي. جڏهن اهو سمجهيو پئي ويو ته جلد ئي سرماڻداري کي قانوني جائز طريقن سان شڪست ملندي. مختصرن ائين جيئي ته اهو وقت هو جڏهن بي انٽرنيشنل پارٽين جي ته واڌ وجهه ٿي رهي هئي، پر منجهن انقلاب، بورهيت طبقي جي آمرت عوام کي انقلابي تعليم سان هٿيارند ڪرڻ جهڙن سوالن طرف ڪوبه رجحان نه هو.

انقلابي نظريي جي ابتڙ، اهڙين، الڳ ٿلڳ ڳالهين جو پرچار ڪيو ويو، جيڪي انقلابي عوامي جدوجهد کان بلڪل، ڪٽيل، لاتعلق هيون، جيڪي پراڻن ڪٽر نظرين تي سٺل هيون. ظاهري طور تي مارڪس ازم جو نالو ورتو ويندو هو، صرف ان لاءِ ته جيئن ان جو اصل انقلابي روح ماريو وڃي.

انقلابي بالسي بدران سياسي سوداگري، پارلياماني ڊپلومسي ۾ پارلياماني طرز عمل رائج هيون. ظاهري طور تي ته وڏا وڏا انقلابي نعرا هڻا پئي ويا، وڏيون وڏيون قراردادون

باس ٿي رهيون هيون پر صرف ڏيکاءُ لاءِ، ڪجهه به نه ڪرڻ لاءِ. پارٽي جي سکيا ڪرڻ بجاءِ غلطي مان سکڻ بجاءِ، اصلي سوالن کان گوشتاٽ ڪرڻ، ڳالهين کي چٽڪائي چمڪائي پيش ڪرڻ ۽ پوءِ وري رومال ۾ ويڙهي ڇڏڻ، ظاهري طور تي هو سوالن کان ڪن لائرن نه ٻيا ڪري سگهن پر صرف ان حد تائين ٻيا ڳالهائين، ته جيئن حلد کان حلد ڪا لڳيڪدار قرارداد باس ڪرائي، سوال مان چند ڇڏايون.

بي بي انٽرنيشنل جا اهي ئي خدوخال آهن. اهي سندن طريقه ۽ طريقه واردات هوندا هئا.

حڏهن ته مٿان وري سامراجي جنگين ۽ پورهيتن جي انقلابن جو دؤر اچي رهيو هو. مالياتي سرمائي لاءِ هاڻي ويڙهه جا پراڻا طريقا ناڪافي ثابت ٿي رهيا هئا. انهيءَ لاءِ لازم هو ته بي انٽرنيشنل جي سنهري سرگرمي کي جانچي-انهيءَ جي طرز عمل ان جي سموري مردانگي، تنگ نظري، بغاوت، سماجي شائونزم، سماجي امن پسندي کي جانچي-ان سموري سن الاقوامي بارود کي پرڪڻ جي ضرورت هئي. حتان گرل، سٽرل ۽ ختم ٿيل هٿيارن کي ٻاهر ڦٽو ڪرڻو هو ۽ نون هٿيارن کي اڳتي آڻڻو هو. انهيءَ بنيادي ڪم کان سواءِ، سرمائيداري خلاف جنگ ۽ وڃڻ بي معنيٰ هو. انهيءَ ڪم کان سواءِ پورهيتن پاڻ کي، ايندڙ جنگ لاءِ هڻو ۽ بي هٿيار ٿي محسوس ڪيو.

انهيءَ جي خاتمي ۽ صفائي جو اعزاز لينن کي ملڻو هو. هي هيون اهي حالتون جن مان لينن ازم جي طريقيڪار کي ڄمڻو هو ۽ جنهن کي باقي شين کي ٺيڪ ڪرڻو هو پر نيٺ ان طريقيڪار جون گهرجون ڪهڙيون هيون.

سڀ کان پهرين بي انٽرنيشنل جي نظريي عقيدن جي پرک، جيڪا انقلابي عوامي جدوجهد وقت ٿيڻي هئي، جيڪا عمل جي ميدان ۾ ٿيڻي هئي. اڃا به ڪٿي ائين چئجي ته عمل ۽ نظريي وچ ۾ جيڪا نااتفاقي هئي، اها بحال ٿيڻي هئي. ٻنهي جي وچ ۾ جيڪو فساد هو، اهو ختم ٿيو هو. انهيءَ حالتن مان ئي سهي معنيٰ ۽ پورهيت هٿياربند انقلابي پارٽي جو جنم ممڪن ٿيو.

ٻيو اهم نقطو هي هو ته بي انٽرنيشنل جي نعرن ۽ قراردادن کي هڪ طرف ڪندي (جن تي هرگز اعتبار نٿو ڪري

سگهجي) انهن جي عملي ڪرتوتن ۽ افعالن تي نظر رکڻ سان
ئي، پورهيت طبقي جو اعتماد حاصل ٿيڻ ممڪن هو.
تيون اهو ته بارتِي کي ٻيهر منظم ڪجي، ان جا بنياد
انقلابيت تي رکجن، عوام کي انقلاب لاءِ سکيا ۽ تربيت ڏجي،
انهيءَ ريت عوام، پورهيت طبقو انقلاب لاءِ تيار ٿيندو.
چوٿون پورهيت طبقي جي بارتِي پنهنجو ”خود تنقيدِي“ وارو
عمل جاري رکي، پنهنجي غلطيون مان سبق سکندي انهن کي
نيڪ ڪيو وڃي انهيءَ طريقي سان اسان نچ ڪيدر جي سکيا
ڪري سگهون ٿا.

اهو ئي لنين ازم جو Method طريقيڪار آهي.
هاڻي اهو طريقيڪار عمل هيٺ ڪيئن آڻجي؟
بي انٽرنيشنل جي موقع پرستن لاءِ ته نظرياتي عقيدو جام
هوندا هئا، جن سان هو رجوع ڪري ڪم جي شروعات ڪندا
هئا.

مثال طور: پهريون عقيدو خاص ڪري، مزدور طبقي جي
طاقت يعني (رياست) تي قبضي بابت آهي.
موقعي پرست چوندا هئا ته مزدور ان وقت تائين رياست
تي قبضو نٿو ڪري سگهي جيستائين هو انهيءَ ملڪ اندر
اڪثريت ۽ نٿو اچي. انهيءَ لاءِ هنن وٽ ڪي به ثبوت ۽ دليل نه
هوندا هئا ته هو پنهنجي ڪل جوڳي ڳالهه کي ثابت ڪري سگهن.
ڪٿي هڪ لمحي لاءِ اهو سمجهجي ته اهي سهي ٿا چون پر لنين
بي انٽرنيشنل وارن کي مخاطب ٿيندي چئي ٿو ته فرض ڪريو
ته هڪ تاريخي صورتحال پيدا ٿئي ٿي جهڙوڪ جنگ، زرعي
بحران وغيره وغيره، جتي پرولتاريه هڪ اقليتي قوت سان ئي
موجود آهي. پر جيڪڏهن وٽس اها قوت آهي جو هڪ وڏي
محنت ڪش عوام کي پاڻ سان گڏ بيهاري ٿي، ته پوءِ اها
رياست تي قبضو ڇو نه ڪري. جيڪڏهن پرولتاريه کي قومي ۽
بين الاقوامي طور تي اهو موقعو فراهم ٿئي ٿو ته اهي
سرمائيداري جي مدمقابل ٿي ڪري بنيادي مسئلن کي ڇو نه
پارين.

ڇا مارڪس، گذريل صديءَ جي پنجاهه واري ڏهاڪي ۽ نه
جيو هو ته، جرمني ۽ پورهيت انقلاب اچي پئي سگهيو جيڪڏهن
ان جي نيڪ نموني رهنامي ٿئي ها. ڇا اها حقيقت واضح ناهي

ته ان وقت حرماني □ مزدور طبقي جو تعداد، روس واري انقلاب وقت مزدورن جي تعداد کان به گهٽ هو. ساڳي وقت ڇا اها ڳالهه عالم آشڪار نه هئي ته بي انٽرنيشنل وارا، انقلابي لفاظي ڪري رهيا آهن، جيڪا ڪٿر ٻئي تي مٺي هئي. ڇا اهو ڪافي ناهي ته انهيءَ ڪٿر ٻئي واري مدي خارج سمجهه ڪي روس جي بورهيت انقلاب ذريعي رد ڪري ڏيکارجي.

بيو ڪٿر نظريو اهو آهي ته برولتاريه هرگز به رياست تي قبضو برقرار رکي نه سگهندي، جيڪڏهن ان وٽ تعليمي □ انتظامي لحاظ کان منظم ڪيڊر نه آهي. ان آرگنائيزڊ ڪيڊر لاءِ لازم آهي ته اهو سرمائيدارانه حالتن، اندر پهرين تيار ٿيل هجي. ان کان پوءِ ئي طاقت حاصل ڪري سگهجي ٿي. ڀلي ائين هجي به، پر لينن چئي ٿو ته ان کي هن طريقي سان چو نه موڙجي سڀ کان پهرين اختيارن تي قبضو ڪجي، ان کان پوءِ برولتاريه جي ترقي لاءِ حالتون سازگار ڪجن، انهن جي گهڻ رخي اوسر ڪجي □ انهن مان ئي انتظامي لحاظ کان پڙ ليدر چونڊجن. ڇا روس جي انقلاب اهو ثابت ناهي ڪيو ته اهو اڳواڻ جيڪي ڪيڊرس مان ايريا، جن کي مزدورن جي رينڪ مان ڀرتي ڪيو ويو آهي برولتاريه حڪمراني هئڻ انهن کان هزار دفعه بهتر □ تيز ثابت ٿيا، جيڪي سرمائيدارانه حڪمراني هئڻ ترست يافته هئا. ڇا اها ڳالهه چئي نه آهي ته عوام جي انقلابي جدوجهد جي تحري انهنءَ موقعي پرستن جي نظرياتي ڪٿر ٻئي کي رد ڪري ڏيکاريو.

ٽيون ڪٿر عقيدو Dogma ته بورهيت، سياسي طور تي، عام هٿ تال وارو طريقه ڪار قبول ڪرڻ کان عاري آهي. ڇاڪاڻ جو نظرياتي لحاظ کان بورهيت غير صحت مند آهي. (ڏسو انگلز جي تنقيد) □ عملي طور تي هو خطرناڪ آهي. (اهو ملڪ جي رواحي اقتصادي وهڪري کي ڇڏ ڏئي سگهي ٿو) اهو به ته بورهيت، پارلياماني جدوجهد لاءِ، جيڪا طبقاتي جدوجهد لاءِ بنيادي قسم جي جدوجهد آهي، ان جي نعم البدل طور ناهي ڀريو. ائين چيو ويندو آهي.

سڀ کان پهرين هي ڳالهه آهي ته انگلز هر قسم جي هٿ تال کي تنقيد جو نشانو ناهي بنايو. هن مخصوص قسم جي هٿ تال کي تنقيد جو نشانو بنايو آهي. خاص طور تي سڪئي

معاشي مالين واري عام هڙتال کي جنهن جي حمايت معيشت پسند پرولتاريه جي سياسي جدوجهد جي نعمل بدل طور ڪندا آهن. انهيءَ ڳالهه جو عام هڙتال جي طريقه ڪار سان، ڪهڙو سرويڪار. ٻيو اهو ته ڪنهن ۾ ڪٿي اهو ثابت ڪيو آهي ته پارلياماني جدوجهد، پرولتاريه جي جدوجهد جو بنيادي اصول آهي.

چا انقلابي تحريڪن جي تاريخ اهو ثابت ناهي ڪيو ته پارلياماني جدوجهد صرف هڪ اهڙو اسڪول آهي جتي پرولتاريه جي جدوجهد، پارلياماني جدوجهد کان اڳتي جي تربيت ڏيندي آهي. ڇاڪاڻ جو سرمائيداري هيٺ بورهيت طبقي جا بنيادي مسئلا قوت ذريعي حل ڪيا ويندا آهن يعني اهي بورهيت عوام جي سڌي جدوجهد ۾ بغاوت ذريعي حل ٿيندا آهن.

ٽين اهم ڳالهه اها ته اهو ڪير ٿو چئي ته عام هڙتال وارو سياسي طريقو ڪار پارلياماني جدوجهد جي نعم البدل طور استعمال ٿي سگهي ٿو. ڪٿي ۾ ڪڏهن عام سياسي هڙتال واري طريقو ڪار وارن جي حمايت ڪندڙن اهو ثابت ڪيو آهي ته پارليامينٽ کان مٿاهين جدوجهد کي پارلياماني جدوجهد جي نعم البدل تائين محدود ڪجي.

چوٿين ڳالهه اها ته چا روس اهو ثابت ناهي ڪيو ته عام هڙتال وارو سياسي طريقو ڪار بورهيت انقلاب لاءِ اعليٰ درسگاهه ثابت ٿيو آهي. انهيءَ تربيتي اداري سرمائيداري جي ٽئين کي ڪيرائڻ لاءِ، عوام کي متحرڪ ڪرڻ ۾ ڪين منظم ڪرڻ لاءِ هڪ اثر اداري طور ڪم ڪيو. پوءِ ڀلا اها اجائي واويلا ته عام اقتصادي وهنوار مٿاثر ٿيندو، تڙيد پونين ويهجي وينديون. چا اهو ثابت نه ٿو ٿئي ته انقلابي جدوجهد موقع برستن جي عقيدن جو به خاتمو آندو آهي.

انهيءَ ڪري لينن چوندو هو ته ”انقلابي نظريو“ ڪو عقيدو Dogma ناهي. انهيءَ کي حتمي بيهڪ ان وقت اختيار ڪرڻي آهي. جڏهن اها حقيقي عوامي ۾ حقيقي انقلابي تحريڪ جنم وٺندي (ڪاٻي ڌر جو ڪميونزم ۾ پارٽي بيماري).

نظريي لاءِ لازم آهي ته اها عمل مان گذري ۾ نظريي لاءِ لازم آهي ته انهن سوالن جا جواب ڏئي چڪي پريڪٽس (عمل) دوران اڀرن ٿا. جيڪي به عوام جي دوستي جا دعويدار آهن،

سڀ عمل Practice دوران برڪا آهن. حسنائين بين انٽرنيشنل جي سياسي نعرن ۽ سياسي قراردادن جو تعلق آهي، ان لاءِ استروئي چوڻ ڪافي آهي ته جنگ خلاف جنگ (War against war) واري نعرن جي تاريخ کي ياد ڪيو، جيڪا اهو سمجهائڻ لاءِ ڪافي آهي ته هن سياسي عمل ۽ ڪيڏا نه ڪريائيا، بدبودار ۽ غلط ڪم ڪيا آهن. انقلاب مخالف ڪرتوتن کي لڪائڻ لاءِ هنن ڪيڏا نه شاندار انقلابي نعرا ترتيب ڏنا.

اسان کي ياد آهي ته بين انٽرنيشنل جو بيسل ڪانگريس وارو اهو شاندار اعلان نامو جنهن ۽ هنن سامراج کي للڪاريو ته خبردار جيڪڏهن جنگ شروع ڪئي وئي ته بغاوتن جو هڪ اڻ ڪٽ سلسلو شروع ٿي ويندو ۽ پوءِ ”جنگ خلاف جنگ آ“ جو نعرو ورجايو ويو ۽ پوءِ اهو به ڪنهن نه وساريو هوندو ته ٿوري وقت اندر ئي، جڏهن جنگ شروع ٿيڻ واري هئي، بيسل قرارداد کي باسيرو ڪيو ويو ۽ هڪ ٻئي کي مات ڏيڻ لاءِ، ختم ڪرڻ لاءِ، مزدورن کي پنهنجن اين ڏاڏن جي سرمائيدارن ۽ بيهڪ واري ڌرتي جي مان ۽ شان وارا نعره ڏنا ويا. ڇا اهو واضح ناهي ته انقلابي نعره ۽ انقلابي قراردادون بلڪل بي معنيٰ آهن جيڪڏهن انهن جي بنيان عمل جي اڻ هوند آهي ته.

هتي ان فرق کي برڪڻ جي ضرورت آهي جڏهن هڪ طرف لينن چئي ٿو ته سامراجي جنگ کي خانه جنگي ۽ تبديل ٿيڻ گهرجي، جڏهن ته ٻئي طرف انهيءَ سان غداري ڪندي بين انٽرنيشنل بيل آهي، هڪ طرف لينن ازم پنهنجي شان و شوڪت سان بيل آهي ته ٻئي طرف موقع پرستن جي جنگ دوران هلڪڙائپ ۽ چسائپ ظاهر ظاهر ٿيڻ لڳا آهن. هن جڳهه تي آئون لينن جو حوالو ڏيڻ کان سواءِ رهي نٿو سگهان جيڪو هن ڪتاب ۽ رولتاريه انقلاب ۽ غدار ڪائوتسڪي ۽ لکيو آهي. جنهن ۽ لينن بين انٽرنيشنل جي موقع پرست اڳواڻ ڪائوتسڪيءَ کي تنقيد هٿ آڻيندي واضح ڪري ٿو ته ٻارئين کي سندن قول ۽ فعل جي فرق جي بنياد تي برڪيو.

”ڪائوتسڪي ٻيئي بورجوازي ۽ تنگ نظر باليسي جي پوئلڳ ڪندي، دوکو ۽ دولاڻ ڏيندي سمجهي ٿو ته هڪ نيري کي اڳتي ڪرڻ سان حالتن کي به تبديل ڪري سگهجي ٿو.“

بورجوازي جمهوريت پسند هميشه □ هن وقت تائين به عوام کي دوکي ڏيڻ لاءِ اهڙن قسمن جي نعرن جو سهارو وٺندا آهن. اهم ڳالهه اها آهي ته انهن جي سڃاڻي برڪت لاءِ سندن ادا ڪيل لفظن □ عمل کي پيٽو. نگي، دوکي دولاپ وارن نعرن کان مطمئن ٿيڻ بجاءِ انهن کي طبقاتي حقيقتن سان پيٽو وڃي (لنن چونڊ لکڻيون).

هتي مون کي ضرورت ناهي ته ان خوف جي ڳالهه ڪيان، جيڪو بين انٽرنيشنل کي خود تنقيدي مرحلي مان هوندي هئي. سندن غلطين کي لکائڻ واري عادت، اهم سوالن کي لکائڻ واري نفسيات، پنهنجي ڪمزورين کي لکائڻ، انقلابي جوهر کي لکائڻ جنهن ذريعي ماڻهو پنهنجن غلطين مان سڪندو آهي. اها اها روش آهي جنهن تي لنن گهڻي تنقيد ڪئي آهي.

لنن انهيءَ معاملي تي ”کاپي ڌر جو ڪميونزم □ پارٽي بيماري“ □ لکي ٿو: هڪ پارٽي جو پنهنجي غلطين ڏانهن اختيار ڪيل رويو ئي سڀ کان اهم □ اعتماد جوڳو طريقو آهي. اهو طئي ڪرڻ لاءِ ته پارٽي ڪيتري قدر سنجيده آهي □ عملي

ميدان □ هو پنهنجي طبقي □ محنت ڪش عوام لاءِ پنهنجا فرض سرانجام ڏيندي، فراخدي سان پنهنجن غلطين کي تسليم ڪندي، انهن جي سسڻ کي معلوم ڪندي. جن کين انهن نتيجن تي پهچايو. پنهنجو پاڻ کي درست ڪرڻ، اهو ئي هڪ سنجيده پارٽي جو ماڻهو آهي اهو ئي طريقو آهي جنهن تحت هنن کي پنهنجا فرض نڀائڻ گهرجن. اهو ئي طريقو آهي جنهن تحت هو پنهنجي طبقي □ عوام جي درست تربيت ڪري سگهي ٿي. (لنن چونڊ لکڻيون).

ڪجهه ماڻهو چون ٿا ته پارٽي جو پنهنجي غلطين کي ظاهر ڪرڻ □ خود تنقيدي مرحلي مان گذارڻ پارٽي لاءِ خطرناڪ آهي ڇاڪاڻ جو دشمن انهيءَ ڪمزوري کي پرولتاريه خلاف استعمال

ڪري سگهي ٿو. لينن اهڙن اعتراضن کي معمولي ۽ مڪمل غلط قرار ڏيندو هو. هتي 1904ع وارو لينن واري بمفليت ”هڪ قدم اڳتي به قدم بڻي“ جو مثال رکون ٿا. هي اهو وقت آهي جڏهن اسان جي پارٽي ننڍي ۽ ڪمزور هئي.

”اهي (مارڪسزم جا مخالف) اسان جي اختلافن مان جو پرڀر ڦاٽو وڃن ٿا ۽ يقينن هو منهنجي بمفليت مان پنهنجي مفادن آهر اهي ٽڪرا جيڪي اسان جي پارٽي جي ڪمزورين ۽ نقصن بابت آهن، کڻي ايندا ۽ پنهنجن مقصدن لاءِ استعمال ڪندا. روسي مارڪسسٽ اهڙن حرين کان متاثر ٿي وارا نه آهن ۽ انهن جي تنقيد باوجود به هو خود تنقيد ۽ پنهنجي ڪمزورين جو سرڇاڻو اظهار ڪندا ۽ جيئن جيئن پورهيت طبقي جي تحريڪ وڌندي رهندي، اڻ ٿر ۽ غير محسوساتي طور تي انهن تي پڻ ضابطو اچي ويندو.“ (لينن جون لکڻيون)

اهي آهن عام طور تي لينن ازم جا طريقڪار لينن جي طريقڪار Method ۽ به اهو ئي آهي، جيڪو مارڪس ازم ۽ آهي. مارڪس بقول ته ”جوهر ۽ تنقيد ۽ انقلابي“ ۽ اهو ئي لينن ازم ۽ شروع کان وٺي آخر تائين رائج آهي. پر اهو غلط تاثر ٿيندو جيڪڏهن اهو چيو وڃي ته لينن ازم، مارڪس ازم جي طريقه ڪار Method جي ٻيهر بحالي آهي. حقيقت ۽ لينن جو طريقڪار نه صرف بحالي (Restoration) آهي پر انهيءَ کي حتمي ۽ عملي نائڻ (Concretization) پڻ آهي. اها مارڪس ازم جي حداثتي ماديت جي ”تنقيد ۽ انقلابي“ طريقڪار جي اڳتي واري اوسر آهي.

(باب ٽيون)

نظريو Theory

نظري جي لفظ کي آئون ٽن سوالن جي صورت ۽ ڏسان ٿو. هڪ پرولتاريه تحريڪ لاءِ نظري جي اهميت، ٻيو بااثر ٿو نظري (Theory of spontaneity) تي تنقيد ۽ ٽيون پرولتاريه

(1) نظريي جي اهميت:

ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته لينن ازم نظريي جي پٽ □ صرف (عمل) جو نالو آهي. جنهن تحت هڪ هن مارڪس ازم جي نظريي کي عملي روپ ڏنو □ ڪجهه ماڻهن جو اهو چوڻ به رهيو آهي ته لينن ازم ته نظريي سان لاتعلقيءَ وارو رشتو جوڙيو ويو آهي. اسان ڄاڻون ٿا ته پليخانوف لينن کي فلسفي □ نظريي ڏانهن لايرواهي ”Unconcerned“ جو الزام هڻندو رهيو هو. اسان اهو به ڄاڻون ٿا ته موجوده وقت □ لينن ازم جيان ڪيترا ئي عملي ڪارڪن به نظريي کي گهڻي اهميت نٿا ڏين، خاص ڪري موجوده حالتن هيٺ جڏهن هو اڳ □ ئي تمام گهڻي عملي ڪم □ مصروف آهن.

اڻون اها ڳالهه واضح ڪرڻ ٿو چاهيان انهن اڃاين مفروضن سان لينن ازم جو ڪوبه واسطو ڪونهي □ ساڳي وقت عملي ڪم ڪندڙ ڪارڪنن جو نظريي جي اهميت کي پاسيرو ڪرڻ، لينن ازم جي روح جي نفی آهي □ جيڪا خطرناڪ نتيجا ڏيئي سگهي ٿي. جيڪڏهن مٿاڇرائيءَ سان ڏسجي ته نظريو سمورن ملڪن جي ورڪنگ ڪلاس جي تحريڪ جي تحريڪ جو نالو آهي. يقينن نظريو بي مقصد آهي. جيڪڏهن اها انقلابي عمل سان جڙيل ناهي □ عمل (پريڪٽس) به اندريي □ هٿوراڻيون هڻڻ برابر آهي. جيڪڏهن ان کي انقلابي نظريو جي چٽنگ ميسر ناهي.

اهو نظريو هڪ لازوال قوت نجي ٿو جڏهن اها پنهنجو رشتو بورھيت طبقي جي تحريڪ سان جوڙي ٿي. اهو جڏهن پاڻ کي اڻ مٽ بنيادن تي ”انقلابي عمليت“ سان جوڙي ٿو ته اهو اهو واحد نظريو آهي جيڪا تحريڪ کي اعتماد بخشي ٿي، پنهنجي ارد گرد جي ماحول بابت سمجهه پيدا ڪري ٿو، جيڪا نه صرف اهو ٻڌائي ٿو ته موجوده وقت □ تحريڪ کي ڪهڙي طرف □ ڪيئن تحريڪ وٺڻ گهرجي پر ساڳي وقت اهو پڻ طئه ڪري ٿو ته ايندڙ وقت □ تحريڪ ڪيئن □ ڪٿي بهڻ گهرجي.

اهو ڪو ٻيو نه پر لينن ئي آهي، جنهن ڪيترائي ڀيرا اها ڳالهه ورجائي آهي ته ”انقلابي نظريي کان سواءِ انقلابي تحريڪ ٿي ئي نٿي سگهي.“ پرولتاريه جي سن الاقوامي وڙهه جي لاءِ

هر اول دستي کي نظر ۾ رکندي، قومي توڙي عالمي صورتحال، جنهن ۾ خود لئڻ پئڻ هو، کي ڏسندي، هڪ پارٽي لاءِ جهڙي اسان جي آهي، نظريي جي اهميت کي لئڻ کان وڌيڪ پيو کير ٿي سمجهي سگهيو.

1902ع ڌاري ئي، پارٽي جو خاص ڪردار ڏسندي لئڻ چيو

هو.

”هر اول دستي “Vanguard” جو ڪردار پارٽي ادا ڪندي ۾ پارٽي جي رهنمائي سڀ کان وڌيڪ ترقي يافته (advanced) نظريو ڪندو انهيءَ ڳالهه کي ثابتيءَ جي ڪائي به ضرورت ناهي هاڻي. ان وقت جون لئڻ جون پارٽي جي ادائيندڙ ڪردار بابت اڳ ڪٿيون وقت سان گڏ سچ ثابت ٿيون آهن. لئڻ جي انهيءَ ٿيسز کي ناري اهميت حاصل آهي. شايد اهميت جو سڀ کان اعليٰ تاثر جيڪو لئڻ نظريي سان جوڙيو، اهو پيو ڪجهه به نه پر اها حقيقت آهي ته لئڻ انهيءَ کي ماديت جي فلسفي سان ڳندي ڇڏيو. ساڳي وقت نظريو مارڪس ازم منجهه ماديت مخالف روپ خلاف پڻ گهڻي تنقيدي رهي آهي.

انگلز چونڊو هو ته ماديت کي هر ٿيندڙ نئين ڪوچنا (Discovery) سان گڏ نئون زاويو Aspect متعارف ڪرائڻ گهرجي. ۾ اهو ڪو پيو نه پر لئڻ ئي هو جنهن اهو ذمو ”مٽريل ازم ۾ اميريڪو ڪرٽس ازم“ حاصل ڪري ڏيکاريو ۾ اهو پڻ عالم آشڪار سچ آهي ته بليخانوف جيڪو لئڻ کي فلسفي ڏانهن غير متوجه ٿيڻ الزام هڻندو آهي. خود انهيءَ ذميواري کي بابه تڪميل تي پهچائڻ جي جرئت ئي نه ڪري سگهيو.

(2) خود ساختہ ٿيوري تي تنقيد يا تحريڪ ۾

هر اول (Vanguard) جو ڪردار:

ٻائمرٽو نظريو موقع برستيءَ جو نظريو آهي. هڪ اهڙو نظريو آهي جيڪو بورهيت تحريڪ جي ٻائمرٽائيءَ کي پوڄيندو آهي. اها هڪ اهڙي ٿيوري آهي، جيڪا بورهيت ڪلاس (بورهيت طبقي جي پارٽي) جي اڳواڻي واري ڪردار جي مخالف رهي آهي. خود ساختگي جي عبادت ڪندڙ (worshipping) ٿيوري، بنيادي طور تي بورهيت طبقي جي تحريڪ جي انقلابي ڪردار کان ڄاڻي وائي طئي ڪيل مخالفت جو نالو آهي.

اها سرمائيداري جي بنيادن خلاف ٿيندڙ جدوجهد جي مخالفت جو نالو آهي. هي نظريو ته تحريڪ جي حقيقي گهرجن کي سرمائيداري لاءِ قابل قبول سطح تائين تبديل ڪندو آهي. هي نظريو ثابت ڪندو آهي. بائمرتائيءَ جو ٻيو ڪجهه به ناهي سواءِ ٿرڊ يونين جي آئيندالاجي جي.

خودساختگي جي نظريي جي پوئلڳي ڪندڙ خود ساخته تحريڪ کي شعوري نظام جي حوالي ڪرڻ جا مخالف هوندا آهن. اهي بورهيت طبقي جي رهنمائي ڪندڙ پارٽي جا مخالف هوندا آهن. ان پارٽي جا مخالف هوندا آهن، جيڪا عوام جي شعور کي طبقاتي شعورتائين پهچائيندي آهي. جيڪا تحريڪ جي اڳواڻي ڪندي آهي. هي اهي آهن جيڪي چاهيندا آهن ته طبقاتي شعور رکندڙ عنصر انهيءَ خودساخته تحريڪ کي پنهنجي رستي وٺڻ واري عمل ۾ رڪاوٽ نه بنجن. اهي چاهيندا آهن ته خودرو تحريڪن جي بنيان پارٽي کي هلڻ گهرجي. اها اها ٿوري آهي جيڪا تحريڪ شعوري عنصرن جي ڪردار کي گهٽائي ٿي.

عملي طور تي هي ٿوري روس ۾ انقلاب کان اڳ ئي ظاهر ٿي چڪي هئي، جنهن جي پوئلڳي ڪندڙن يعني معيشت پسندن (Economists) جو چوڻ هو ته بورهيتن جي الڳ پارٽي هئڻ جي ضرورت ئي ناهي، انهن بورهيت طبقي جي انقلاب جي جدوجهد جي مخالفت ڪئي ٿي. هنن زار ازم جو خاتمو نٿي گهريو. هنن صرف ٿرڊ يونين جي تبليغ واري باليسي اختيار ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي ٿي. مختصر چئجي ته هنن بورهيت تحريڪ کي ليبرل بورجوازي حوالي ڪرڻ ٿي چاهيو.

برائي اسڪرا اخبار جي ويڙهه ”Khvstism“ تي لاجواب تنقيد، جيڪا لينن جي مشهور بمفليت ”نٺ ڇا ڪجي“ تحت ڪئي وئي نه صرف انهيءَ معيشت پسنديءَ (Ecnomicism) جي نظريي کي يڇي پورا ڪيو. پر ساڳي وقت روسي بورهيت طبقي لاءِ نظريات تي بنياد پڻ رکيا.

انهيءَ ويڙهه کان سواءِ، روس ۾ بورهيت طبقي جي آزاد پارٽي، جيڪا انقلاب لاءِ اڳواڻي وارو ڪردار ادا ڪري، حوتصور ڪرڻ ئي اڃا پڻ آهي. پر اها به حقيقت آهي ته خودساختگي واري ٿوري مخصوص روسي سڃاڻپ نٿي رکي اها مختلف بيهڪ سان يعني ڪنهن تفريق (Exception) جي بن انٽرنيشنل

جي سيني بارتين □ موجود رهي آهي. منهنجو معاشره هن وقت بين انٽرنيشنل جي اڳواڻن جي هڪڙاڻ تي ميني نام نهاد پيداواري قوتن "Productive Forces" واري تيوري آهي. هڪ اهڙي تيوري جيڪا هر ڳالهه کي سچ ثابت ڪرڻ لاءِ تيار هئي □ هر هڪ سان ناهه ڪرڻ لاءِ تيار هئي. جيڪا حقيقتون به ان وقت واضح ڪري ٿي جڏهن هر هڪ ٽڪي □ سمار ٿي چڪو هوندو آهي. نه صرف ايترو پر انهن حقيقتن جي عالم آشڪار ٿيڻ کان پوءِ به انهيءَ تي مطمئن رهڻ انهن جو خاصو رهيو آهي.

مارڪس چونڊو هو ته مادت پسند نظريي کي دنيا جي وضاحت ڪرڻ تائين محدود نتور کي سگهجي، پر ان جو ڪم دنيا کي بدلائڻ آهي. پر ڪائوتسڪي □ ان جا همٺا انهيءَ چوڻي سان تعلق ئي نٿا رکن. هنن جو تعلق صرف مارڪس جي انهيءَ چوڻيءَ جي بهرين سيت سان آهي. هتي ڪيترن ئي مثالن منجهان هڪ مثال سامهون رکجي ٿو.

"اهو چيو ٿو وڃي ته بهرين عالمي سامراجي جنگ کان بهرين، بي انٽرنيشنل "جنگ خلاف جنگ" جي ڌمڪي ڏني، پر ٿيو ڇا جو عين ان وقت جڏهن جنگ شروع ٿي ته بين انٽرنيشنل جو جنگ خلاف جنگ وارو موقف پنهنجي ايتڙ سٺو. جيڪو هن "سرمابه دار ڌرتي ماءُ جي بقاءَ لاءِ جنگ"

نتيجهن ڇا ٿيو هڪڙي نعري جي تبديلي سان لکين مزدورن کي موت جي منهن □ موڪليو ويو. هي اها وڏي غلطي ٿيندي جيڪڏهن اهو سمجهيو وڃي ته ان جو ذميوار عوام آهي يا اهو چوڻ ته ڪنهن بورهيت طبقي سان غداري ڪئي يا ڪو ان طبقي سان سڄو نه هو. نه هرگز نه. هر ڳالهه ائين ئي ٿي جيئن اها ٿيڻ گهرجي ها. سڀ کان بهرين ڳالهه ته بين الاقواميت ته امن جو اوزار آهي. نه ڪي جنگ ———. بي اهم ڳالهه اها ته

"پيداواري قوتن — واري تيوري جي بس منظر □، ٻيو ڪجهه ٿي به نه ٿي سگهيو. "پيداواري قوتن جو ئي ڏوهه آهي" اها مسٽر ڪائوتسڪي جي پيداواري قوتن واري تيوري جي بنياد تي مختصر عطا ڪيل وضاحت آهي. مٿان وري الميو اهو ته جيڪو به ان تيوري کي نٿو مڃي ته اهو مارڪسسٽ ئي ڪونهي. بارتين جو ڪردار؟ تحريڪ □ سندن (بارتين جو) ڪردار؟ پر

بارتي به بيداواري قوتن واري سطح (Level of productive forces) جهڙي فيصله ڪن فيڪٽر خلاف ڇا ٿي ڪري سگهي؟
مارڪس ازم جي بگاڙ جا ٻيا به ڪيترائي مثال ڏيئي سگهجن ٿا. هتي ان ڳالهه جي وضاحت ڪرڻ لازمي ناهي ته مارڪسزم جو بگاڙ ان لاءِ ڪيو ويو ته جيئن موقع برستي جي اڳهاڙپ کي لڪائي سگهجي. اها ان ساڳي Khvostism جي پورين جنس آهي. جنهن خلاف لينن روسي انقلاب کان اڳ ئي وڙهندو رهيو هو.

هتي ان ڳالهه ڪرڻ جي بڻ ضرورت بوي ٿي ته اولهه □ سهي معنيٰ □ انقلابي بارتي جي ناهن لاءِ اهڙي قسم جي ”نظرياتي ڪوڙ“ کي ختم ڪرڻو بوندو.

ڪُل ۽ خُز (Whole & part)

خشيل تلهو

پرمنايندسفيريدرك هيگل

ڇا هڪ ڪُل جون خاصيتون
خُزن جون گڏيل خاصيتون
هونديون آهن يا ڪُل ڪجهه
اضافي خاصيتن جو مالڪ هوندو
آهي؟ ٻين لفظن ۾ ڇا هڪ ڪُل
صرف خزن جي مٿر هوندو آهي
يا ٻيو ڪجهه؟ خُز ۽ ڪُل جو پاڻ
۾ تعلق ڪهڙو آهي؟ ڇا ڪُل هڪ
ئي نوع جو ٿئي ٿو يا انهن منجهه
به فرق ٿين ٿا ۽ هڪ ٻيو اهم

سوال ته آخر خُز ۽ ڪُل جي تصور کي سمجهڻ جو ضروري
آهي؟ مٿي ڄاڻايل سمورا آهي سوال آهن جن کي اڄ پاڻ ”خُز ۽
ڪُل“ جي ڪي ٽنگوريءَ هيٺ سڀ سمجهڻ جي ڪوشش
ڪنداسين. نون پڙهندڙن کي اهو به ٻڌائيندا هليون ته پاڻ
سماحواد جي پوئين ڪٿين ۾ هوند اڻهونديءَ قطعي نستي، سبب
نتيجو، جي ڪائناتي تصورن (ڪيٽگورين) تي ڳالهه بوليه رکي
آيا آهن.

اها ڳالهه اسانجي عام شعور جو حصو آهي ته ڪا به
خاص شئي، لقاءُ يا حقيقت خزن جو مٿر يا هيڪٽائي هوندي
آهي. موٽر، بٽري، اسٽينڊ، هڪ بٽ واري برقي بڪي جا حصا
هوندا آهن، هڪ ڪتاب صفحن تي آڌاريل هوندو آهي، ڪابه
جڳهه يا جاءِ سرن منجهان ۾ زندهه جسم جو گهرڙن منجهان
ٺهيل هوندو آهي، ڌڻ جانورن جو ۽ سماج ماڻهن جو ڪُل هوندو
آهي. تنهنڪري اهو سمجهڻ ڪو وڏو مسئلو ڪونهي ته هڪ
ڪُل خزن تي آڌاريل هوندو آهي پر جيڪا شئي اسانجي عام
شعور جو حصو ڪونهي سا اها ته ڪنهن به ڪُل ۾ موجود خزن
جو پاڻ ۾ ۽ سندن ڪُل سان تعلق جي حقيقت ڪهڙي آهي.
عام شعور به خزن ۾ ڪل جي تعلقن تي ڳالهه بوليه ڪري ٿو پر

صرف ميڪانڪي انداز ۽ جنهن ۽ ”ڪل“ شين يا حزن جي بي ترتيب ميٽر جو نالو ٿي بوندو آهي. پر ڇا حقيقت ائين آهي؟ (مٿي ڏنل مثالن تي وري غور ڪريو) ڇا پاڻ ڪنهن اهڙي برقي بکي کي بکو چوندا سين جنهن ۽ موٽر صفا گهٽ واٽ جو هجي ۽ پروڊي سائيز جا هجن ۽ جيڪو هوا به نه ڏيندو هجي، ڇا پاڻ ان کي ڪتاب چوندا سين جنهنجو هڪ صفحو هڪ ٻوليءَ ۽ ته ٻيو بي ۽ ته ٽيون ٽين ٻولي ۽ هجي ۽ صفحن جا انگ به اڳتي پوئتي ٿيل هجن يا ان جاءِ کي جڳهه چوندا سين جنهن ۽ چار بجاءِ ٽي ڀيٽيون هجن ۽ ڇت به نه هجي، ڇا اهو ڏڻ چئبو جنهن ۽ رد، بڪريون، ڪتا، بلا سي جانور شامل هجن، يا ماڻهن جي اهڙي انيوهه کي سماج چئبو جنهن ۽ صرف ڪجهه سندنڌي، آفريڪي، انگريز هڪ هنڌ گڏ ڪيل هجن جيڪي نه هڪٻئي جي ڳالهه سمجهي سگهن ۽ نه وري ڪو بيداري عمل گڏيل انداز ۽ خير خوبيءَ سان سرانجام ڏئي سگهن؟. انهن سمورن سوالن جو جواب لازمي طور تي ”انڪار“ ۽ ايندو. مٿين سمورين شين کي صرف ميٽر سڏي سگهجي ٿو يا ڪل جي سادي شڪل. ڇاڪاڻ ته ڪل جي اسريل صورت بنهنجو خاصيتي اظهار به ڪندي جيڪو هڪ ”ميٽر“ نه ٿو ڪري سگهي. اهڙي ريت اسان کي ڇُر ۽ ڪل جي بنهنجي پهرين ڏنل تعريف تي واپس غور ڪرڻو پوندو. جنهن مطابق ”ڪا به خاص شئي، لقاءُ يا حقيقت حزن جو ميٽر يا هيڪٽرائي هوندي آهي“ هاڻي اها تعريف ميٽر يا ڪنهن سادي ڪل جي حوالي سان ته نڪ ثابت ٿي پر ڪنهن اسريل، بيچيده ۽ عضوباتي ڪل جي مامري ۽ اها تعريف ڪٿي ٿي جيڪا هڪ اهڙي هيڪٽرائي هوندي آهي جنهن ۽ هڪ ڇُر بين حزن ۽ ڪل سان هڪ خاص رشتي ۽ جڙيل هوندو آهي. پر جيئن ته مابعدالطبعياتي نقطه نظر يا عام شعور (Common sense) جي نظر گهڻ طرفي ۽ گهري ناهي هوندي تنهنڪري اها ڪل جي هيڪٽري (سادي) صورت تي بين سمورين (اسريل) صورتن کي قربان ڪري ڇڏي ٿي. ڪل جي انهن اسريل صورتن کي صرف حدياتي نقطه نظر سان سمجهي سگهجي ٿو. حتمي دليل جو مقصد ئي ڪنهن به حقيقت يا تصور يا لقاءُ جي سچ کي لهڻ آهي ۽ بقول جڳ مشهور جرمن فيلوسوف هيگل جي ته ”سچ (هڪ) ڪل آهي.“ (1) بين لفظن ۽ ڪنهن به لاڳاپيل

ڪل جي حزن جي باهمي رشتي کي □ حزن جي ڪل سان لاڳاپي کي سمجهڻ ئي سچ آهي. اسيرڪن پنهنجي ڪتاب (Dialectical Materialism) □ ڪل جا ٽي قسم ٻڌائي ٿو جيڪي ڪجهه هن ريت آهن:-

سادو ڪل:

شئن جو مٿر به ڪل آهي پر اها ڪل جي هڪ اهڙي سادي شڪل آهي جنهن □ حزن جو هڪٻئي سان تعلق داخلي نه پر خارجي، لازمي نه پر اتفاقي هوندو آهي. جنهن □ ڪنهن به هڪ جز جي گهٽتائي يا وڌائي ڪل جي خاصيتي معيار منجهه ڪا تبديلي نه ٿي آئي. سادو ڪل شئن جو هڪ اهڙو مٿر آهي جنهن □ نه هئڻ برابر نظم و ضبط يا ترتيب هوندي آهي. جهڙوڪ پٿرن جو ٿهڻ يا ڪجرو مٿيندڙ پورهيت جو ڳوٺرو وغيره.

نسبتي بيچيده ڪل:

هن ڪل جو تعلق فطري لقائن سان گهڻو هجي ٿو. جهڙوڪ پاڻي وغيره. اسان وٽ صوفي روايتن □ جو ويندو آهي ته جڏهن هڪ ڦڙو پنهنجي نفي ڪندي سمند □ حذب ٿيندو آهي ته پوءِ اهو پاڻ سمند ٿي ويندو آهي. ان مثال جي سمجهائي ذات جي نفي جي نسبت سان ڏني ويندي آهي جنهن □ هڪ فرد جڏهن پنهنجي انفرادي يا گروهه جي شناختن منجهان آزاد ٿيندو آهي ته پوءِ هڪ وڏي □ عالمي سچ، حقيقت يا ڪل جو حصو ٿيندي پاڻ سموري ڪل جو اظهار ٿي ويندو آهي. پر اهو مثال جُز □ ڪل جي تعلق کي به اظهاري ٿو جيڪو انتهائي گهڻو سادو □ مڪانڪي آهي. جنهن □ ڪل □ جُز جي خاصيتن منجهه ڪو گهڻو فرق ناهي هوندو. ڦڙو پنهنجي عنصر جي خاصيتن □ سمند آهي □ سمند اڪت ڦڙن جو مٿر. پر تنهن هوندي به ڦڙو سمند □ سمند ڦڙو ناهي. سمند کي سمجهڻ لاءِ جيڪي قانون مدد ڏيندا اهي ساڳا قانون ڦڙي کي سمجهڻ لاءِ غير ضروري ٿي ويندا. ٻين لفظن □ هن قسم جي ڪل □ هڪ ترتيب هوندي آهي □ جز هڪٻئي سان ڪنهن قدر حياتدار تعلق □ موجود □ قانون جي طابع هوندا آهن. تنهنڪري ڪل پنهنجو خاصيتي اظهار به هڪ حد تائين ڪندو آهي. جيڪڏهن ڪو ٻيو مثال ڏجي ته پٿر جي

هوئن ڪا حيثيت ڪونهي پر حڏهن اها ڪنهن انگ سان لڳي ٿي ته انجو قدر وڌائي ڇڏي ٿي. اهڙي ريت هڪ اهڙو ڪُل ٺهي پئي ٿو جنهنجو قدر حزن منجهه اڪيلي سر موجود نه هو. پر هن قسم جي ڪُل کي سماج جي ڪُل سان پيٽڻ غلطي آهي. ڇاڪاڻ ته حزن جو پاڻ ۾ هڪ گاندايو ته آهي پر اهو اڃا به سادو ۾ مڪانڪي آهي. سماج ڪُل جي سموري صورت ۾ سڀ کان وڌيڪ اسرل ۾ اعليٰ صورت آهي جنهن کي ڪُل جي ٻين سادن مثالن سان سمجهائڻ جي ڪوشش اڻ ڦلڌاڪ آهي.

عضوياتي ڪُل:

هڪ عضوياتي ڪُل منجهان مراد اهڙي ڪُل جي هوندي آهي جنهن جي داخلي ترتيب تمام گهڻي اسرل هوندي آهي. جيڪو هڪ جسم حيان عمل پذير هوندو آهي، جنهن جا جزا هڪ انتهائي پيچيده رشتي ۾ هڪٻئي سان ۾ ڪُل سان ڳنڍيل هوندا آهن ۾ خود افزائش جي عمل منجهان گزرندا آهن، جيڪي حڏهن ڪُل کان الڳ ٿيندا آهن ته نه صرف پنهنجي ڪجهه اهم خاصيتن کي وڌائيندا آهن پر ڪجهه حالتن ۾ پنهنجو وجود به برقرار ناهن رکي سگهندا. هٿ اوسيتائين هٿ هوندو آهي جيستائين جسم جو حصو هوندو آهي، جسم کان ڪٽجڻ کانپوءِ هٿ، هٿ ناهي رهندو. مارڪسزم جي نظر ۾ سماج به هڪ عضوياتي ڪُل آهي ۾ ماڻهو هڪ سماجي وجود آهي. سماج کان ٻاهر هڪ انسان کي انسان طور زندهه رهڻ لاءِ ابتدائي سماجي تربيت ضروري آهي. جنهن کان سواءِ ماڻهو صرف هڪ حياتياتي وجود جي صورت ۾ امڪاني طور تي زندهه رهي سگهي ٿو ٻيو ڪجهه نه. هڪ عضوياتي ڪُل جو جنم، واڌ ويجهه ۾ موت پنهنجي حُزن سميت ٿيندو آهي. حياتي، سماج، فن، زبان، سائنس ۾ ٻارتي اهڙا ئي ڪُل آهن. جيڪي هڪ باسي حُزن جي اوسر کي طئي ڪن ٿا ۾ ٻي باسي حُزن جي آڌار اوسر ڪن ٿا. فن ۾ موسيقيءَ ۾ به ائين آهي جنهن ۾ هڪ حُز پنهنجي نسبي آزادي رکندي ڪُل جي اظهار ۾ اظهاريو آهي ۾ ان کي امير ڪندو آهي. سونهن به اهڙي هڪ ترتيب جو نالو آهي جنهن ۾ ڪنهن هڪ عنصر يا حُز جي گهٽتائي ڪُل جي تعريف کي متاثر ڪري ٿي.

تنهنڪري اهميت نه ڇڏي ڪل جي اهي نه ڪل جي ٻر انهن جي
 پاڻ ۾ رشتي جي آهي ۽ انهيءَ رشتي جي سمجهه ئي اسان کي
 ڪنهن حقيقت جي سهي سمجهائي ڏئي سگهي ٿي

ڪُل ۽ ڇُر جي حدليات:

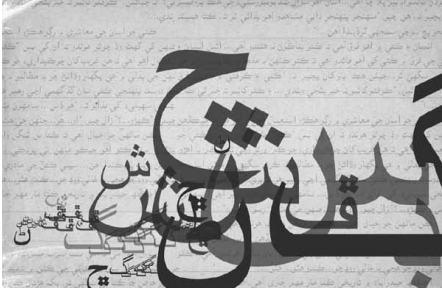
ڪُل ۽ ڇُر جو پاڻ ۾ تعلق نسبي آهي. ٻين لفظن ۾ انهن
 جي اهميت هڪٻئي سان نسبت ۾ ئي هوندي آهي. هر حقيقت
 هڪ ڪل جي حيثيت ۾ پنهنجي ڇُر تي ڌاري ٿي ۽ ساڳي ئي
 وقت هڪ ڇُر جي حيثيت ۾ پاڻ کان وڌي ۽ اعليٰ ڪُل تي ڀاڙي
 ٿي. ڪنهن به ڪُل کي سمجهڻ لاءِ ڇُر کي سمجهڻ تهاڻي
 ضروري هوندو آهي اڄ جي دور جا فطري علم (Natural
 sciences) اهو ئي طريقو استعمال ڪندا آهن. اهي ڪنهن
 عضوياتي جسم کي سمجهائڻ لاءِ انجي بونٽ يا جو گهرڙي کي
 پڙهندا ۽ پاڙهندا آهن. اهو طريقو ڇُر بابت بنيادي ڄاڻ ڏيڻ ۾
 ضروري ۽ سهي آهي پر انهن حدون آهن. غلطي تڏهن ٿئي ٿي
 جڏهن ان طريقو ڪار منجهان حاصل ٿيل نتيجن کي ڪُل تي
 مڙهڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. ٻين لفظن ۾ ان طريقي
 منجهه هڪڙو امڪاني مسئلو اهو پيدا ٿي سگهي ٿو ته ڇُر جي
 تفصيل ۾ ويندي، ڇُر جي ڇُر سان تعلق کي سمجهڻ تي زور
 ڏيندي، ڇُر جي ڪل سان تعلق کي پنهنجي چيد منجهان خارج
 ڪري ڇڏجي ۽ تحريڪ جي اوڙاهه ۾ ڦاسي پئجي. اهڙي ريت
 اسان ان ساڳي موقف تي وڃي پنهنجاسين جنهنجو ذڪر پاڻ
 مٿي ڪري آهيون ۽ جنهن مطابق ڪُل صرف ڇُر جو ميڙ
 هوندو آهي. پر پاڻ سڀ هاڻي ڄاڻون ٿا ڪُل جون خاصيتون ڇُر
 جي گڏيل خاصيتن کان وڌو ۽ اضافي هونديون آهن. ڪنهن به
 مرڪب جون خاصيتون صرف اهي ناهن هونديون جيڪي سندس
 عنصرن جون هونديون آهن. مثال طور پاڻي (H_2O) هڪ مرڪب
 آهي جنهن جا عنصر آڪسيجن ۽ هائيڊروجن آهن. پر بائيٽ واري
 خاصيت جزوي طور نه آڪسيجن ۾ آهي ۽ نه وري هائيڊروجن
 ۾، جيڪي اڪيلي سر باهه پڙڪائيندڙ عنصر آهن. بائيٽ واري
 خاصيت صرف مرڪب (ڪُل) جي آهي. تنهنڪري چئي سگهجي
 ٿو ڪُل ڇُر جي صرف هيڪڙائي ڪونهي. اهڙي ريت ٻار تي به
 هڪ ڪُل آهي. لازمي طور تي ٻار تي ماڻهن سان ئي نهندي آهي

بر سماحي تبديليءَ ۽ جيڪو ڪردار هڪ ٻار تي، ماڻهن جي تنظيم ادا ڪري سگهي ٿي سو انفرادي ماڻهو يا شخص نه ٿو ادا ڪري سگهي. ڀلي پوءِ اهو لينن يا ان کان به وڏي خاصيتن وارو ماڻهو ڇو نه هجي. مٿيان مثال صرف اهو سمجهاڻ لاءِ ڏنا ويا ته ڪل جون خاصيتون ڇڙن جي گڏيل خاصيتن کان گهڻيون هونديون آهن. انجو مقصد ڪل کي جز تي فوقيت ڏيڻ ڪنهن به ريت ڪونهي. هتي هڪ ٻي ڳالهه به سمجهڻ ضروري آهي ته ڪنهن به ڪل جا سمورا ڇڙ ڪل سان ساڳي نسبت ناهن رکندا. 1917ع جو روسي انقلاب لينن جهڙي ناڪمال ليڊر جي اڻهوند ۽ ائين ممڪن ڪونه هو. تنهن ڪري ئي چيو ويندو آهي ته هڪ عضوياتي ڪل جا سمورا ڇڙ، ڪل سان ساڳي رشتي ۽ موجود هجن اهو ضروري ڪونهي. ڪجهه ڇڙن جو رشتو ايترو ته بنيادي ۽ جوهرِي هوندو جو انهن جي خاتمي سان ڪل ئي ختم ٿي ويندو آهي. پر ڪجهه ڇڙ اهڙا هوندا جو انهن جي خاتمي سان ڪل ته موجود رهندو آهي پر سندس خاصيتي اظهار ساڳو ناهي رهندو يا ان ۽ فرق پوندو آهي. جسم لاءِ اک به ضروري آهي ته پتو به. پر اهي وائيل عضوا ناهن سڏبا. انهن جي بغير به انسان زندهه رهي سگهي ٿو پر ماڻهو دل، حيري، ققڙ، ۽ ٽڪي وغيره کانسواءِ نه ٿو جئرو رهي سگهي. تنهنڪري سوال ڪل کي ڇڙ تي يا ڇڙ کي ڪل تي فوقيت ڏيڻ جو نه پر انهن ٻنهي جي پاڻ ۽ (داخلي) رشتي جي سمجهه جو آهي. ڪافي سال اڳ جي ڳالهه جي آهي ته اسان روسي مارڪسسٽ پليخانوف جي ڪتاب (The role of individual in history) جو سنڌي ترجمو ”تاريخ ۽ فرد جو ڪردار“ ڇپرايو هئوسين. مُترجم خاڪي چوي هئو. ڪتاب جي موت ڏاڍي سٺي ملي. هڪ نئون بحث علمي حلقن ۽ سياسي سرڪلن اندر شروع ٿيو. ڪتاب ڏاڍو فلسفيانو هيو ۽ ڪجهه ماڻهن کي جڏهن موضوع جي بچيدگي بلڻه نه بڻي ته انهن مزاقن ايترو به چيو ته ڪتاب پڙهڻ کان پهرين اسان وٽ تاريخ ۽ فرد جي ڪردار بابت هڪ مبهم خاڪو هيو پر ڪتاب پڙهڻ کانپوءِ اهو به گم ٿي ويو. ڪتاب جو سادو سبق اهو هيو ته هڪ فرد جي ڪردار جو تعين لازمي طور تي تاريخ يا سماجي حالتون ڪن ٿيون پر ساڳي وقت اهو به سچ آهي ته تاريخ يا سماج ٻيو ڪجهه ڪونهي فردن جي سرگرمي آهي. اهڙي

صورت حال ۽ ان سوال جو بيدا ٿيڻ اڻ ٿيو ۽ اهي ته فرد (جُز) ۽ سماج (ڪُل) منجهان ڪير ڪنهن کي طئي ٿو ڪري؟ ڪنهن مذهبي ماڻهوءَ جي سموري تبليغ انهيءَ ڳالهه تي ٻڌي هوندي آهي ته اهو جُز آهي جيڪو ڪُل کي طئي ٿو ڪري. سندس خيال ۽ حجت ته سماج ماڻهن جو ميڙ ٿي آهي تنهنڪري سندس نصيحت ۽ واعذ صرف اهو هوندو آهي ته نڪ ٿيو، صالح ٿيو ٻنهنجي اندر ۽ وٺل شيطان يا نفس کي ماريو ته بوءِ زمانو سڌري ويندو. سانس خيال ۽ سماج ۽ بيماريون آهن ڇو ته اسان پاڻ بيمار آهيون ڪري آهيون لالچي آهيون، ايمان منجهان نڪتل آهيون گنهگار آهيون وغيره. پر انهي ابتري انقلابي پارٽيون صرف تبليغ تي زور ناهن ڏينديون. اهي اسٽڊي سرڪل به هلائينديون آهن ۽ ميگزين به ڇاپينديون آهن پر ٻنهنجي ڪارڪنن ۽ عوام جي تربيت تي زور ڏيڻ سان گڏوگڏ اهي سياست به ڪنديون آهن جنهنجو آخري مقصد رياست تي قبضو ڪري نين بالسين ۽ قانونن سان پوري سماج (ڪُل) تي اثر انداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪرڻ هوندو آهي ڇاڪاڻ ته اهي سمجهنديون آهن ته ڪُل به جُز کي طئي ڪري ٿو. تاريخ جا سمورا سماجي معاشي نظام (غلام داراڻو، جاگيرداراڻو، سرمائيداراڻو) پڻ هڪ اهڙا ڪُل هيا جن ٻنهنجي دور جي سمورن جُزن جي صورت گيري ٿي ڪئي ۽ انهن جُزن منجهه آهستي آهستي سان نين اندر تبديلين جي نتيجي ۽ پاڻ به تبديل ٿيا ۽ لازمي ٿيندا رهندا. اهو ئي تاريخ جي مادي ۽ جدلي علم جو سبق آهي.

زبانوں کو بھی حمہ وریت جااے آمریت نااے....

شاداب مرتضیٰ

میری مادری زبان
اردو ہے۔ لیکن ہاے ایک
ایسا اتفاق ہے جس پر
میرا کوئی اختیار نہ تھا۔
اگر میں ایک سندھی
ماں کے بطن سے پیدا

ہوتا تو اتفاق کے طور پر میری مادری زبان سندھی ہوتی۔
اگر کسی پنجابی یا بلوچی یا پشتون ماں مجھے جنم دیتی
تو اسی کی بولی یا زبان اس کی نسبت سے میری مادری
بولی یا زبان ہوتی۔ تمام دوسرے لوگوں کی طرح اپنی
ماں کا انتخاب میرے اختیار میں نہیں تھا اور اسی نسبت
سے اپنی مادری بولی یا زبان کے انتخاب کا بھی مجھے
اختیار نہیں تھا۔ اس لئے اردو اتفاق کے طور پر میری مادری
زبان ہوئی۔

مجھے اردو اسی قدر پسند ہے جس قدر ہر شخص کو
اپنی مادری زبان پسند ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ لیکن
اگر مجھے اپنی مادری زبان پسند ہے، اچھی لگتی ہے تو
مجھے دوسرے لوگوں کا اپنی مادری زبان کو پسند کرنا،
اچھا سمجھنا کا حق بھی تسلیم کرنا ہو گا اور اس کا
اسی طرح احترام کرنا ہو گا جس طرح میں اپنی مادری
زبان کا احترام کرتا ہوں۔ تاہم اگر میں اپنی مادری زبان
کو دوسری زبانوں سے زیادہ باری زبان سمجھتا ہوں اور

دوسری زبانوں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہوں تو بھر مجھے دوسری مادری زبانوں کے بولنے والوں کو بھی یہ حق دینا ہوگا کہ وہ میری مادری زبان کو اپنی مادری زبان کے مقابلے میں کمتر سمجھیں اور اپنی مادری زبان کی جانب ان کے کمتری کے اظہار کو خند و پیشانی سے اسی طرح برداشت کرنا ہوگا جس طرح میں نے خواہش رکھتا ہوں کہ دوسری مادری زبانیں بولنے والے اپنی مادری زبان کے حوالے سے میرے احساس تفاخر کو برداشت کریں اس پر حرف اعتراض نہ اٹھائیں، ایسا نہ کرنا برابری اور انصاف کی جانب میرے متضاد رویے اور خواہش کو ظاہر کرے گا۔

اگر ہم انسانی معاشرے کو ایک گلستان سمجھیں تو اس میں بولی جانے والی تمام زبانوں کی مثال اس گلستان میں موجود رنگ برنگ پھولوں جیسی ہوگی جن میں سے ہر ایک اپنے آپ میں ایک منفرد خوبصورتی لئے ہوئے ہے۔ گلستان کا حسن اس میں ہے کہ اس کا ہر پھول باقی پھولوں کے ساتھ مل کر اسے حسین بناتا ہے، لیکن انسانی معاشرے کے حسن و خوبصورتی کے دشمن کچھ عاقبت نااندیش، سازشی عناصر اور ان کے ساندے کے اثر میں گرفتار بعض کم ذہن افراد بھانت بھانت کے حربوں سے کسی ایک یا دوسری زبان کو باقی زبانوں پر فوقیت دینے کی، اس زبان کی احار داری قائم کرنے کی، گلستان کے کسی ایک پھول کو باقی پھولوں پر فوقیت دے کر گلستان کے حسن و خوبصورتی کو زائل کردینے کی فکر میں سازش کے حال بننے میں مصروف رہتے ہیں۔

زبان کے حق کے تسلیم و تحفظ کی تاریخ 1815 سے پہلے سے ملتی ہے۔ 1815 میں وینا کے معاہدے میں بولینڈ

کے لوگوں کا اپنی زبان پر حق تسلیم کیا گیا۔ بھر آسٹریا نے 1867 میں اپنے آئین میں تمام لسانی اقلیتوں کے قومی زبان کے حق کو تسلیم کیا۔ انسانوں کی اجتماعی دانش جب جمہوریت کا سفر طے کرتی ہوئی بیسویں صدی میں داخل ہوئی تو لیگ آف نیشنز اور بھر اقوام متحدہ نے بھی اپنی زبان کے انتخاب پر ہر فرد کا حق، لسانی اقلیتوں کا اپنی زبان پر حق اور ہر قوم کا اپنی زندگی کے حملہ معاملات میں اپنی قومی زبان کو استعمال کرنے کا حق تسلیم کیا۔ ساتھ ہی مادری زبان میں بچے کی ابتدائی تعلیم کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے مادری زبان میں ہی بچے کی ابتدائی تعلیم پر زور بھی دیا گیا۔ ماہرین تعلیم اس حقیقت پر متفق ہوئے کہ بچے کو ابتدائی تعلیم اور اس کی مادری زبان میں ہی دی جائے تو وہ زیادہ اچھی طرح اور جلدی علم حاصل کرتا ہے۔

لیکن ان عاقبت نااندیش افراد کا کیا کیجئے کہ جو اپنی ہوس اقتدار کی تسکین کے لئے حملہ حملہ پوری حقوق و استحقاق بزور جبر و طاقت کچل ڈالنے پر تلے رہتے ہیں اور ان کے حاشیہ بردار اہل علم و دانش حملہ پوری حقوق کی اس آبروریزی پر کبھی مفاہمت کی چادر ڈالنے اور کبھی علمی موشگافیوں کے ذریعے اس کے فوائد و فضائل گنوا کر سادہ لوحوں کو گمراہی پر مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی اقتدار پر بزور طاقت براہمان رہنے کے لئے آمرانہ و غیر حملہ پوری مقتدر عناصر نے زبان کو بھی استحصال کے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ چھوٹی قوموں، لسانی اکائیوں اور اقلیتوں پر کبھی کوئی اقلیتی اور کبھی کوئی اکثریتی زبان مسلط کرنے کی کوشش کی۔

زبان کسی بھی قوم یا قومیت کے افراد کی تاریخ و ثقافت، علوم و فنون اور رسم و رواج کی مخزن ہوتی ہے۔ کوئی قوم نئی نسل کو اپنی زبان کے وسیلے سے ہی اپنی تاریخ و ثقافت منتقل کرتی ہے۔ نسل انسانی بحیثیت مجموعی اپنی مختلف زبانوں میں نئی نسل کو اپنی تاریخی ترقی کا خزانہ منتقل کرتی ہے۔ کسی قوم سے اس کی زبان کو چھین لینا کا نتیجہ اس قوم کے ذہن و دل کو اس کے جسمانی وجود سے جدا کر دینا، اس کی اجتماعی یادداشت کو کھرچ کر اسے ایک بالکل نئے اور اجنبی ماضی و حال کو تسلیم کرنا، پر محور کرنا کے مترادف ہے جس کا مقصد کسی قوم یا مخصوص لوگوں کو حیرا اپنی منشاء کے مطابق مخصوص عقائد و نظریات، ثقافت اور نظام زندگی کا غلام بنانا ہوتا ہے۔ ہم اسے کسی قوم کو غلام بنانے کے واسطے اس قوم کی برین واشنگ کرنا کے عمل سے مماثلت دے سکتے ہیں۔

پاکستان بھی ایسے بوالہوس افراد کی دست درازیوں سے نہیں بچ سکا جنہوں نے اپنے غیر جمہوری اور آمرانہ اقتدار کو تقویت دینے کے لئے قومی استحصال کی خاطر ایک مخصوص زبان کو دیگر قومی زبانوں پر مسلط کرنا کے حیرانہ اقدام کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بین القومی ہم آہنگی اور باہمی محبت کے جذبوں کو شدید دھچکا لگا اور قومی افتراق و انتشار نے اس حد تک تقویت پائی کہ ہمیں اپنے ملک کے اکثریتی حصے سے، مشرقی پاکستان کے موطنوں سے جدائی کا ازیت ناک صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن ہمارے مقتدر حلقوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ایک مخصوص زبان، اردو زبان، کو پاکستان

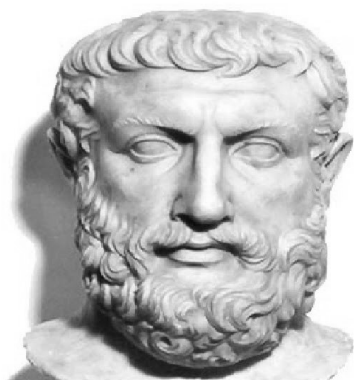
کی تمام قوموں پر مسلط کرنے کی روش اختیار کرنے رکھی جس کے نتیجے میں، دیگر سیاسی و معاشی وجوہات کے علاوہ، ملک میں سن القومی، مآنگی اور اخوت کے احساسات مزید محروم ہوئے اور ملک کی مختلف قوموں کے لوگوں میں ایک دوسرے کی جانب معاندانہ اور نفرت آمیز رویہ پروان چڑھا۔ اس طرح اس ملک کے عوام کو قومی تعصب کے ذریعے تقسیم و تفریق کیا گیا تاکہ وہ اپنے مشترک دشمن کے خلاف متحد وصف آراء ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے دست و گریباں رہیں۔

غیر جمہوری اور آمرانہ روش اقتدار کے عادی مقتدر حلقوں اور ان کے دانشوران کی جانب سے ملک میں اردو زبان کو "قومی" یا "سرکاری" زبان قرار دئے جانے کے حق میں جو دلیل سب سے زیادہ دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قومی یا سرکاری زبان سے ملکی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا اور قومی، مآنگی اور بھائی چارہ بڑھے گا۔ اس ضمن میں مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ اول تو پاکستان کوئی ایک قومی ملک نہیں بلکہ اس میں کئی قومیں بستی ہیں مثلاً سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتون، کشمیری، گلگتی، بلتستانی وغیرہ جن کی اپنی علیحدہ قومی زبانیں، تاریخ و ثقافت ہے، دوئم یہ گزارش ہے کہ مآنگی کا فروغ ایک دوسرے کی انفرادیت و جداگانہ خصوصیات کو دل سے تسلیم کرنے اور اشتراک یا ہم سے ایک دوسرے کی ترقی میں حصہ لینے سے مشروط ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ انفرادی خصوصیات کا پاس و احترام کرتے ہوئے مشترک قدروں کو اجاگر کیا جائے بجائے یہ کہ کسی ایک انفرادی قوم یا انفرادی زبان

کو حبرا مسلط کر کے اشتراک عمل کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے عمل کو بے حسی اور بے ڈھرمی کے ساتھ جاری رکھا جائے تاکہ ملک کے عوام کو قومی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کا شکار رکھا جائے۔ گلستاں کے حسن و خوبصورتی کو برقرار اور اسے دیدہ زیب رکھنے کی خاطر اس کے بے بھول کی انفرادیت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یکسانیت اس کے حسن کو ماند کر دے گی۔ اردو زبان کو ملک کی تمام قوموں پر مسلط کرنے کے عمل نے بار بار اس بات کی تصدیق کی ہے اور ملک کے عوام میں موجود قومی استحصال کے شکوے، اس کے خلاف غم و غصہ اور علیحدگی کے بڑھتے جذبات اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے حقیقتاً قومی ہم آہنگی، اخوت و بھائی چارے کی بالیسی اپنائی تو آج ہمارے ملک میں موجود مختلف قومیں ان شکایات کا اظہار کرتی دکھائی نہ دیتیں۔

البتكس

آزاد ماضي

پرمائيندس

اوهان سان فلسفي جي ان
سلسلوار مضمونن ۾ آئونا جي
تن فيلسوفن ٿيلين، اناڪمندر ۾
اناڪسيمنز تي ڳالهاوسين،
گذريل ڪڙي ۾ پاڻ فٿا غورث
جي تفصيلي ذڪر کان پوءِ اڄ تن
البتكس اسڪول سان واسطو
رکندي فلسفين جي زندگي ۾
انهن جي فلسفي تي
ڳالهائينداسين. ان اسڪول کي
البتكس ان ڪري سڏيو آهي

ڇاڪاڻ ته ان سوچ جا به اهم فيلسوف بarmندڙ ۾ زينو ايليا
شهر جا رهاڪو هئا جڏهن ته ٽيون صوفي منش فلسفي زينافينز
جو تعلق ايليا سان ته نه هو پر هن پنهنجي زندگي جا آخري
ڏينهن ان شهر ۾ گذاريا ۾ پوءِ هن جي فلسفي جو پاڙو به
ساڳيون آهن. نه صرف ايترو پر ڪجهه مؤرخن مطابق ان
اسڪول جو بانيڪار به زينافينز کي سڏيو ويو آهي. پر ڪي چون
ٿا ته ان فلسفي جو بنياد وجهندي بarmندڙ آهي. ايليا جي هنن
فلسفين جي بنيادي سوچ مابعد طبعياتي آهي. مطلب ته اوهان
کي سندس سوچ آئونا جي ماديت پسندي واري فلسفي جي
خلاف بيٺل نظر ايندي.

هونءَ به فٿا غورث جي موت ۾ هن جي گجهي ڇڏي جي ٿئي
ڪانپوءِ ٿيلز جي اياڻي شهر مالٽس مٿان ايرانين 494 ق. م. حملو
ڪري ان شهر کي به تهنس نهس ڪري ڇڏيو هو. نتيجو هي نڪتو
ته فلسفي اندر هڪ وڏو خال پيدا ٿي پيو جنهن جو پورائو
البتكس وارن ڪيو.

494 ق. م. ۾ لڳل جنگ جنهن مالٽس شهر کي تباھ ڪيو
ان کي جنگ ليد (Battle of lade) چوندا آهن. ان جنگ ۾

ايرانين شهر جي مردن کي قتل ڪيو ۽ عورتن ۽ ٻارن کي غلام بڻائي شهر جي اهم مرڪزن کي باهه ڏئي ڇڏي. اڄ به مائٽس شهر جي تباهي جا آثار ملن ٿا. بهرحال ان شهر جي تباهي کانپوءِ سقراط کان پهرين (Pre-socrates) جي فلاسفرن جو هڪ دور پورو ٿئي ٿو ۽ ٻڌڻ اڄ اسين ايليا جي اسڪول وارن کي پڙهنداسين ته اهو سقراط کان اڳ جي فلسفين جو ٻيو دور هوندو جنهن ۽ ايليا وارن سائنس، مذهب ۽ فلسفي تي بلڪل نئين قسمن جا بحث اٿاريا. سوچ جي ان نئين وهڪري تي ڳالهائڻ جي شروعات اسان زينافينز سان ڪنداسين.

زينافينز Xenophanes

هي فلسفي آيوناجي شهر ڪالڦان (Colophon) ۽ 576 ق. م. ۽ 478 ق. م. ۽ فوت ٿيو. هن پنهنجي زندگي جا 20 سال پنهنجي اباڻي شهر ۽ گذاريا. پر ٻڌڻ ايرانين ڪالڦان تي قبضو ڪيو ته هن کي پنهنجي ڌرتيءَ تان دريڊر ٿيڻو پيو ۽ زندگي جا بقاء سال هن خانه بدوشي واري زندگيءَ ۽ گذاري ڇڏيا.

هي اهو فلاسفر آهي جنهن سک ۽ آرام واري زندگيءَ کي عملي طور ڏڪاريو ۽ ماڻهن کي به سادي زندگي گذارڻ جي تلقين ڪئي. هن جي جمار 92 سال ٻڌائي وڃي ٿي. ايڏي عمر پائيندڙ هي فرد جهر جهنگ ڇهاڳيندو رهيو ۽ ماڻهن جي عقيدن تي سوال اٿاريندو رهيو. مذهبي شاعري ۽ گيت ڳائڻ هن جو مشغلو هوندو هو. تنهنڪري تاريخدانن جي اڪثريت هن کي فلاسفر گهٽ ۽ مذهبي سڌاريسند (Religious Reformer) طور وڌيڪ ڏسندي آهي. جيئن ته اسان کي هن جي زندگي بابت وڌيڪ مواد نه ٿو ملي تنهنڪري اڄو ته هن جي فلسفي ۽ خيالن تي ڳالهائون.

زينافينز جو فلسفو

هي پهريون فلسفي هو جنهن وڏي حد تائين يونانين جي مذهبن، ديوتائن ۽ خدائن تي تنقيد ڪري مذهب ۽ فلسفي جي وچ ۽ جهيڙو شروع ڪرايو. مذهبي سوچ هوندي به هي خود دناواد (Freethinker) هوندو هو. هن پنهنجي شاعري ۽ آزاد سوچ جي مدد سان يونانين جي ديوتائن خلاف سوال اٿاريا

اڻستائين جو هن هومر ۽ هسائڊ جهڙن يوناني شاعرن جي ڪل لائي جن پنهنجي شاعري ۽ خدائن کي بلڪل اهڙيون خاصيتون ڏئي ڇڏيون آهن جيڪي خالص انساني آهن مسئلاً ديوتائن جو ڪاوڙجن انهن جو خوش ٿيڻ، استائين جو عشق معشوقي ڪرڻ کان ننڍن ننڍن ڳالهين تي وڏيون جنگيون ڪرڻ تائين وغيره. زيناڻيز پنهنجي شاعري ۽ اهڙي سوچ جي مخالف ٿي سٺو ۽ چيائين ته خدا اهڙا نه ٿا ٿي سگهن. هن جي شاعري جي انگريزي ترجمي سان اوهان اندازو لڳائي سگهو ٿا.

Homer and Hesoid laid upon the gods all things that are gaults and flaws with men stealing and adultery and cheating one another.

ترجمو: هومر ۽ هسائڊ چوري، زنا ۽ ڌوڪي جهڙيون خاصيتون ديوتائن سان جوڙي ڇڏيون آهن جيڪي اصل ۾ ديوتائن جا نه بلڪ انسانن جا ڪم آهن.

زيناڻيز اڳتي لکيو آهي ته جيڪڏهن خدا ڦڪي رنگ جي ماڪي بڻا نه ڪري ها ته ماڻهو چون ها ته انحر سيني شين کان مٺو مٺو آهي ۽ چوي ٿو ته خدائن بابت مان ڇا به چوان پر هڪ ڳالهه واضح آهي اسان مان ڪير به خدائن بابت يقين سان ڪجهه نه ٿو چئي سگهي. هو اڳتي لکي ٿو ته انسان سمجهن ٿا ته ديوتا هنن وانگر ڄاوا آهن ۽ هنن وانگر ڪيترا پاڻ ٿا. جيڪڏهن ڪير اثيوپيا جا رهائو آهن. اهي سمجهندا ته هن جي ديوتا جو رنگ ڪارو ۽ نڪ ننڍڙو آهي پر جيڪڏهن ڪو انسان ٿريشن (Thracian) آهي ته سمجهندو ته هن جي ديوتا جون اکيون نيريون ۽ واري جو رنگ ڳاڙهو آهي ساڳي طرح جيڪڏهن گهوڙن، ڏانڊن ۽ شينهن وٽ هٿ هجن ۽ انسانن وانگر هي جانور تصوير ٺاهي سگهن ته گهوڙو پنهنجي ديوتا جي تصوير پاڻ جهڙي ٺاهيندو ۽ ڏانڊن جو خدا به انهن جهڙو ٺهندو ته شينهن به پنهنجو ديوتا پاڻ جهڙو ٺاهي ڏيکاريندو.

هي پڙهڻ کانپوءِ توهان اندازو لڳايو هوندو ته زيناڻيز ڪهڙي نموني مذهب ۽ فلسفي جي وچ ۾ جهيڙو ڪرايو هوندو. خدا کي انسانن جهڙو پيش ڪندڙ جي ڪل لاهڻ کان پوءِ هن چيو ته خدا صرف هڪ ئي آهي ۽ اهو خدا نه جسماني طور انسانن جهڙو آهي نه ئي سوچ ۽ سمجهه ۽ انسانن وانگي آهي. هو سڀ

ڪجهه ڏسندڙ، ٻڌندڙ ۽ سڀ ڪجهه سوچيندڙ آهي. هي اهو خدا آهي جيڪو پنهنجو پاڻ کي تڪليف ۽ وجهڻ بغير ان ڪائنات جو وهنوار هلائي ٿو. پر اهم ڳالهه ته خدا ڪائنات جي باهريان ويهي ان کي نه ٿو هلائي پر خدا ڪائنات جي ذري ذري ۾ موجود آهي. هو وڌيڪ خدا جي ذات لاءِ چوي ٿو ته اها تبديل ٿيندڙ يا الڳ ٿيندڙ نه آهي. اها دائم ۽ قائم رهندڙ آهي.

توهان اندازو لڳايو ان دؤر ۾ جڏهن ماڻهو هزارن ديوتائن کي خدا ڪري مڃيندا ۽ پوڄيندا هئا ان دؤر ۾ هي سڀني خدائن کان انڪاري ٿي خدا جي واحد ۽ هڪ هجڻ جي ڳالهه ڪئي. نه صرف ايترو بلڪ هن اهو به چيو ته سڀ ڪجهه هڪ آهي. (All is one) ائين چئي هو ڪثرت کي به وحدت ۾ شامل ڪري ڇڏي ٿو.

اسانجي سماج ۾ اڪثريت ان راءِ جي آهي ته خدا جي واحد هجڻ جو خيال چوڏنهن صديون پراڻو آهي. ان کان پهرين جا سماج ڪوڙ سارن خدائن ۽ ديوتائن کي مڃيندا هئا. پر زيناڻيز حضرت عيسيٰ کان به پنج صديون پهرين جو فلاسفر آهي ۽ هن وٽ خدا جي هڪ هجڻ جو خيال هو. ان کان علاوه هي سچ ۽ چنڊ کي پاڻي جا ٻرندڙ گولا چونڊو هو. سچ جي باري ۾ هن چيو ته اهو زمين جي چوڌاري ناهي ڦرندو بلڪه ڪائنات جي ڪنهن ٻري واري ڪنڊ ۾ غائب ٿي ويندو آهي ۽ صبح جو هڪ ٻيو نئون سچ ٿي ظاهر ٿيندو آهي. ان دؤر ۾ سچ ۽ چنڊ بابت ائين ڳالهائڻ سولو نه هو ڇاڪاڻ ته سچ ۽ چنڊ خود ماڻهن جا ديوتا هوندا هئا پر هي درويش نه مڙندو هو.

ان کان علاوه زيناڻيز ان دؤر ۾ بغير ڪنهن اوزار جي مدد سان هڪ حيرت ۽ وهندڙ دعويٰ ڪئي هئي. هن چيو ته زمين تان اهو وقت به گذري چڪو آهي جڏهن زمين جي مٿان رڳو پاڻي هوندو هو ۽ خشڪي نه هوندي هئي. هن اها دعويٰ ڪهڙي بنياد تي ڪئي؟ ان جو جواب سندس تحري ۾ مشاهدي منجهه آهي. مون پهرين توهان کي ٻڌايو ته زيناڻيز خانه بدوشي واري زندگي گذاري، هو جهنگن، ميدانن ۽ جبلن مٿان هلندو هو ۽ مختلف جانورن، مڇين ۽ سڀن جا دانجا گڏ ڪري پاڻ وٽ رکندو هو. هن ڪافي آبي پوٽا به گڏ ڪيا. هن محسوس ڪيو ته ڪوڙ ساريون آبي شيون جيڪي زمين جي هٿن سطح تي مليون آهن اهي ساڳيون

شون حلقن جي چوٽن تي به موجود آهن. هن سوچيو ائين ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته هي بي جان شيون پاڻ ئي هٿان کان مٿي پهچي ويون؟ پوءِ هن کي ڳالهه سمجهه ۾ آئي ۽ چيائين ته هن ڌرتي جي مٿان ڪنهن دؤر ۾ رڳو پاڻي ئي پاڻي هو. استائين جو هن اهو به نظريو ڏنو ته زمين پاڻيءَ مان نڪتي آهي ۽ هڪ ڏينهن وري پاڻي جي اندر هلي ويندي ۽ وري وقت ايندو ته اها پاڻيءَ ۾ نڪري ايندي ۽ وري جانور ۾ پوٽا پيدا ٿيندا.

پهرحال زينافنيز پنهنجون ڳالهيون شاعراڻي انداز ۾ ڪيون جنهن جا ڪجهه حصا اڄ به ملن ٿا. پر جنهن سبب زينافنيز کي فلسفين جي لسٽ ۾ شامل ڪيو ويو آهي اها هن جي شاعري نه بلڪه هن جو هي تصور آهي جنهن ۾ هن چيو ته سڀ ڪجهه هڪ آهي (All is one) ۽ فلسفي اندر اها دعويٰ ڪندڙ هي پهريون شخص هو.

اڄ وحدت ۾ هڪ ٿرائي ته ڪجهه مذهبي حلقن جي اجاراداري آهي پر حقيقت هي آهي ته فيثا غورث، زينافنيز، سقراط ۽ بيا ڪوٽ سارا فيلسوف هئا جن حضرت عيسيٰ کان اڳ ۾ وحدت جي ڳالهه ڪئي. تاريخ ۾ فلسفي جي ڪتابن ۾ ان ڳالهه جا ثبوت موجود آهن. بقول والتير جي ته سقراط جي خلاف ايتن جا ماڻهو توڪن واري انداز ۾ چوندا هئا ڏسو سقراط ڪهڙو نه ڪافر آهي جيڪو صرف هڪ خدا کي مڃي ٿو. يعني هن دنيا مٿان اهڙو دؤر گذري چڪو آهي جنهن ۾ گهڻن خدائن کي مڃڻ وارا حق ۾ سچ تي هوندا هئا ۽ جيڪو هڪ خدا جي ڳالهه ڪندو هو ان کي ڪفر تصور ڪيو ويندو هو.

خير اهو ته هو زينافنيز جنهن سڀ ڪجهه هڪ آهي ”چئي فلاسفي جي تاريخ ۾ پنهنجي جاءِ ٺاهي ويو هائي اسان ايليا جي اسڪول جي بڻي فلاسفر ڏانهن هلون ٿا.

پارمينيڊيز Parmenides

پارمينيڊيز جي ڄمڻ جي صحيح تاريخ نه ٿي ملي پر اندازو هي آهي ته هو 515 ق. م. ۾ اٽلي جي شهر ايليا ۾ ڄائو ۽ تقريباً 450 ق. م. ۾ وفات ڪري ويو. زينو آف ايليا ۽ مالميسز آف سموس (Melissus of samos) هن جا بهترين شاگرد هئا جن هن جي فلسفي کي اڳتي وڌايو. هن ڪجهه عرصو زينافنيز جي

صحت ۽ گذاريو ۽ پنهنجي دؤر جي هڪ بئي وڏي فلاسفر هيراکليٽس جو هم عصر به رهيو. بارمينڊز جي لاءِ اهو به چيو ويندو آهي ته هو فيثاغورث مان به متاثر هو ۽ سقراط حڏهن نوجوان هو ته هن سان مليو هو ۽ هن کي پنهنجو استاد سڏيو هئائين. افلاطون پنهنجي ڪتاب ۽ بارمينڊز ۽ سقراط جي ملاقات جو ذڪر ڪيو آهي. جنهن ۽ هن پنهنجي هڪ بئي سان بحث ڪندي ڏيکاريو آهي. جيئن ته اسان کي بارمينڊز جي زندگي بابت گهڻو مواد نه ٿو ملي ان ڪري اسان سندس فلسفي ڏانهن هلون ٿا.

بارمينڊز جو فلسفو

اسان کي بارمينڊز جو فلسفو هن جي شاعريءَ مان ملي ٿو جن کي هن بن حصن ۽ ورهايو آهي. هڪ جو نالو سچ جو رستو (way of truth) ۽ بئي جو نالو راءِ جو رستو (way of opinion) آهي. بارمينڊز جو فلسفو هن جي هم عصر فلسفي هيراکليٽس جي بلڪل متضاد آهي ڇاڪاڻ هيراکليٽس چوندو هو ته هر شيءِ تبديل ٿيندي آهي. اسان سمجھون ٿا ته انڊر ڪڙي ۽ هيراکليٽس جي فلسفي تي ڳالهائينداسين جنهن ۽ هي چوندو هو ته ڪابه شيءِ دائم نه رهندي. هر تخليق ٿيل شيءِ تبديلي مان گذرندي آهي. هر شيءِ وهڪري ۽ آهي (Everything flows) هن جي سمجهه هئي ته جيڪڏهن توهان پيو دفعو ساڳي نديءَ ۾ گهڙندا آهيو ته نه ندي ساڳي رهندي آهي نه توهان پاڻ ساڳيا رهندا ڇاڪاڻ بئي دفعي ندي ۾ گهڙڻ تائين گهڻو ڪجهه تبديل ٿي چڪو هوندو آهي.

هڪ ته هيراکليٽس جو اهو دليل ۽ ٻيو آئونا جي حڙواد فلسفين جو اهو نظريو ته ڪائنات جي هر شيءِ ڪنهن هڪ مادي عنصر مان ٺهي آهي. ٽيليز ان کي پاڻي، اناڪمنڊر لامحدود مادو، اناڪسيمنڊز ان کي هوا ۽ فيثاغورث عدد چوندو هو. بارمينڊز وٽ ان سلسلي ۾ هڪ منجهائيندڙ سوال هي هو ته آخر پاڻي، لامحدود مادو، هوا ۽ عدد سان ٻيون شيون ڪيئن تبديل ٿي نهن ٿيون؟ مطلب ته پاڻي مان هوا ڪيئن تبديل ٿي هوا بڻجي يا هوا ۾ اها تبديلي ڪيئن آئي جو ان مان جبل ڇڙي يا اها تبديلي ڪيئن ممڪن ٿي جو هوا مان ياهه ٺهي يا پاڻي مان

هائي نه بيو؟

انهن عنصرن ۾ تبديلي ڪيئن اچي ٿي؟ هي اهو سوال هو جنهن تي باريمندين تمام گهڻو سوچيو ۽ ان منجهائيندڙ سوال جو جواب اهو ڏنو ته تبديلي نالي ڪا شيءِ آهي ئي ڪونه! هن دعويٰ ڪئي ته تبديلي جو عمل جيڪو اسان کي نظر ايندو آهي، اهو دراصل اسان جي حواسن جو فريب آهي. تبديلي غير حقيقي شيءِ جو نالو آهي. اهو ڪيئن؟ ان لاءِ اسان کي هن جي ”سچ جي رستي“ (way of truth) کي سمجهڻو پوندو ۽ ان کي سمجهڻ کانپوءِ هن جو راءِ جو رستو سمجهڻ ۽ آساني ٿيندي.

سچ جو رستو way of truth

باريمندين تبديليءَ جي سوال تي پهريون حملو هي سوال پڇي ڪري ڪري ٿو ته اهو ڪيئن ممڪن آهي ته توهان ان فطرت جي باري ۾ ڪا حتمي راءِ ڏئي سگهو جيڪا هر گهڙي وهندڙ ۾ تبديل ٿيندڙ آهي؟ تبديل ٿيندڙ فطرت تي توهان جي ڳالهه ڪا دائمي سچ نه هوندي ڇاڪاڻ ته هر گهڙي تبديل ٿيندڙ شيءِ جي باري ۾ جيڪو ڪجهه توهان اڄ چئو ٿا اهو سڀئي تائين ڪجهه ٻيو بڻجي ويندو. تنهن جي ڪري هي ڪوشش ڪري ٿو ته ان وهندڙ ۾ تبديل ٿيندڙ فطرت جي وچ ۾ ڪو سچ ضرور هوندو، هي اهو سچ ڳولي ٿو ۽ اسان کي ٻڌائي ٿو ته ”هچڻ“ Being ئي اها شيءِ آهي جيڪا سچي ۽ حقيقي آهي. ان سان گڏ هو اسان کي ”نه هچڻ“ Not being جي باري ۾ به ٻڌائي ٿو ته ”عدم وجود“ (Not being) جو ڪو وجود ئي نه آهي. عدم وجود ڪوڙو ۽ غير حقيقي آهي. اصل حقيقت ته وجود (Being) جي آهي جنهن کي نه ڪنهن پيدا ڪيو نه ئي ڪنهن مان ڄائو آهي. اهو اول کان آهي ۽ آخر تائين اهو ئي رهندو. ان ۾ ڪابه تبديلي يا چرير نه ايندي آهي.

پوءِ باريمندين جنهن ”هچڻ يا وجود“ (Being) جي ڳالهه ڪري ٿو اهو آخر ڇا آهي؟ ان کي ڪيئن سمجهجي؟ هن ڳالهه کي سمجهڻ لاءِ اهو سمجهڻ ضروري آهي ته اها ڪهڙي شيءِ هئي جنهن جي بنياد تي باريمندين ”وجود“ جو تصور آندو؟ ان ڳالهه جو بنياد ان سوال تي آهي ته ڪائنات ڇا مان تخليق ٿي؟ ”هچڻ“

being مان يا نه هجڻ not being مان؟ جيڪڏهن ڪائنات ”عدم وجود“ مان ٺهي آهي ته هي مونجهارو پيدا ٿئي ٿو ته ”ڪجهه به نه مان“ ته ڪجهه به نه ايندو. مطلب هي دنيا ڪنهن شيءِ (Something) مان ٺهي آهي ۽ اهو Something باريمندين وارو ”هڻ“ آهي. شايد توهان مان گهڻن کي اها ڳالهه سمجهه ۽ نه آئي هجي ته مان ان ڳالهه کي اڃا وڌيڪ سادو ڪري اوهان جي اڳيان پيش ڪيان ٿو. ڏسو اسان جي سماج ۽ هي ڳالهه عام آهي ته ڪائنات ٺهڻ کان اڳ دنيا ۽ خدا جي ذات کان علاوه ٻيو ڪجهه به نه هو يا توهان اڪثر دوستن کان ان سوچ سان ٺهندڙ غالب جو هي شعر ضرور ٻڌو هوندو ته

ن ٿا ٿا ڪجهه تو خدا ٿا، ن ٿا ٿا ڪجهه تو خدا ٿا!

هاڻي جيڪڏهن اها ڳالهه توهان باريمندين جي اڳيان ڪيون ها ته چوي ها ته ابا تڪڙ نه ڪر بهرين مون کي اها ڳالهه سمجهاء ته جيڪڏهن دنيا ٺهڻ کان اڳ خدا هو ته پوء ”ڪجهه به نه هو“ واري ڳالهه ٺهي ته ڪونه ٻئي. جيڪڏهن خدا هو ته ڪجهه به نه هو ڪيئن هو؟ ان سوال جي بنياد تي باريمندين ”عدم وجود“ کان انڪاري ٿيو ۽ چيائين ته ڪائنات ۽ هميشه ڪجهه نه ڪجهه رهيو آهي. ”ڪجهه به نه“ وجود ئي نه ٿوري ۽ چيائين ڪائنات هوند يا وجود something مان پيدا ٿي آهي اڻهوند يا عدم nothing مان نه!!

وجود ۽ عدم کانپوء باريمندين ”ٿيڻ“ Becoming جي عمل (Process) تي ڳالهائي ٿو ۽ اسان کي سمجهائي ٿو ته جيئن ته شين جي پيدا ٿيڻ ۽ ان کانپوء وڌڻ جي عمل مان ائين لڳندو آهي ته شيون عدم وجود (Nothingness) مان اچن ٿيون. مثال توهان پاڻ وٽ ڏٺو آهي. اهو پڻ وڏو وڻ ٿيڻ کان بهرين ڪٿي هو؟ اسان چئي سگهنداسين ته اهو پڻ جي هڪ ننڍي ڍاڻي ۽ پوئتي هٽي هو. جيڪڏهن پڻ زمين ۽ جهنڊاسين ته ان ۽ ڦٽڻ جو عمل شروع ٿيندو جنهن کي هي ”ٿيڻ“ Becoming سڏي ٿو. ان ٿيڻ واري عمل کي ڏسندي انسان سمجهندو آهي ته شيون عدم وجود مان نڪري عدم وجود ۽ هليون وينديون آهن. پر بقول باريمندين جي اهو سڀ غير حقيقي آهن. اهو سچ جو رستو نه آهي. جيڪڏهن مان توهان کان پڇان ته اڄ کان به صديون بهرين توهان ڪٿي هئا؟ اوهان جي ذهن ۽ ”نه“ جو تصور اڀرندو

مطلب توهان چوندا ته توهان به صديون بهريون وجود نه رکندا هئا. اهڙي طرح اوهان جي ذهن ۾ ”نه هجڻ“ جو تصور بيدا ٿيندو پر باريمنديز اسان کي سمجهائي ٿو ته چريا نه ٿيو ۾ جلدي نتيجا به نه ڪڍو جيڪڏهن توهان جو چمن کان وجود نه هو ته پوءِ دنيا ۾ ڪيئن اچي ويا؟ يعني توهان ڪٿي نه ڪٿي وجود ضرور رکندا هوندا، پوءِ جهڙي دنيا نهڻ جو بنيادي عنصر ٿيلز لاءِ پاڻي ۾ فيٽا غورث لاءِ عدد ٿيو ته باريمنديز ان بنيادي عنصر کي ”هڻڻ“ being سڏيو جنهن مان ڪل ڪائنات تخليق ٿيل آهي.

حڏهن ڪن مائهن باريمنديز کان پڇيو ته ڇا ان ”وجود“ being کي وڌيڪ واضح ڪري ته هن جواب ڏنو ته انسان ان شيء کي سمجهي يا سمجهائي سگهي ٿو جنهن جون ڪي خاصيتون هونديون آهن. جيڪڏهن ان مان اهي خاصيتون ڪڍي ڇڏيون ته اها شيء توهان کي نه سڃاڻي ۾ ايندي ۾ نه ئي سمجهه ۾ ايندي. مثال توهان اچو ڪيوتر يا اچي گئون، ڪارو ڪيوتر يا ڪاري گئون ڏئي هوندي پر جيڪڏهن مان توهان کان پڇا ته ”اڇاڻ“ Whiteness ۾ ڪاراڻ ڇا آهي ته توهان مون کي سمجهائي نه سگهندا. جهڙي طرح اسان اڇاڻ ۾ ڪاراڻ کي نه سمجهندا آهيون بلڪل اهڙي ريت هڪ ”وجود“ آهي جنهن جي ڪا خاصيت نه آهي. اهو حرڪت کان به پاڪ آهي. اهو هميشه کان جيئن آهي ائين رهندو پيو اچي. ان کي اسان ”هڻڻ“ سڏيندا آهيون. جنهن کي سمجهڻ لاءِ حواسن جي نه بلڪه عقل جي ضرورت پوندي آهي. حواس اسان کي صرف تبديل ٿيندڙ شين بابت ٻڌائيندا سڄ هميشه عقل ٻڌائيندو آهي. دنيا ۾ ”ٿيڻ“ becoming يا عدم وجود nothing اسان کي ان ڪري سڄ لڳندا آهن جو اسان جا حواس انهن کي ڏسندا ۾ محسوس ڪندا آهن پر عقل استعمال ڪرڻ کانپوءِ خبر پوندي آهي ته انهن ٻنهي جو ڪو وجود ئي نه آهي.

راءِ جو رستو way of opinion

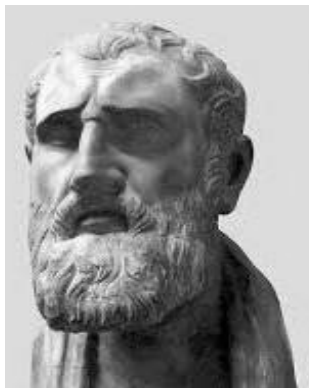
باريمنديز جي شاعري جي بئي حصي ۾ راءِ جي رستي جو ذڪر ٿيل آهي. جيڪڏهن اوهان ”سچ واري رستي“ جو نظريو سمجهي ويا آهيو ته راءِ جو رستو سمجهڻ به سولو ٿيندو، ان راءِ واري رستي جو تعلق حواسن واري زندگيءَ سان آهي جيئن

حواسن جي مدد سان اسان شين جو تبديل ٿيڻ، انهن جو بيدا ٿيڻ ۽ پوءِ واري ناپيد ٿيڻ وارن مرحلن جو تجربو ڪيون ٿا ان ڪري حواسن جي بنياد تي اسان شين بابت حڪو سچ ڳالهائينداسين اهو سچ جو رستو نه بلڪ راءِ جو رستو هوندو. هي حواسن جي علم کي ڪوڙو ۽ باطل سمجهي ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته ماڻهو حڪي دنيا بابت پنهنجي حواسن مطابق حڪا ڄاڻ رکن ٿا اها باطل ڄاڻ آهي. هُن حواسن جي دنيا ۽ بن تضادن جي ڳالهه ڪئي هڪ گرم ۽ پيو ان جو ضد ٿڌو ۽ روشني ۽ ان جو ضد اونڌاهي. پوءِ هي گرم کي روشني سان جوڙيندو هو ۽ ٿڌ کي اندهيري سان نسبت ڏيندو هو. دنيا ۽ حيتري گرمائش هوندي اوتري روشني ۽ زندگي هوندي. دنيا ۽ حيتري ٿڌ هوندي اوتري اونڌاهي ۽ موت هوندو. بارمينڊيز جو ان ڳالهه سان مقصد ڇا هو مختلف ماڻهو مختلف سمجهائي ڏئي سگهن ٿا.

بحر حال بارمينڊيز اهو پهريون فلاسفر هو جنهن انساني حواسن ۽ انساني عقل کي الڳ الڳ ڪري پيش ڪيو آهي. اڄ ڏينهن تائين مختلف ڏاها ۽ ذهين ماڻهو ان وچ تي ۽ پنهنجي ڄاڻ ۽ علم جي بنياد تي چنڊ ڄاڻ ڪندا بنا اڃن جنهن ۽ ڊڪاوت، ڪانٽ، هيگل، شوينهار، مارڪس، لينن ۽ سين سنئر وغيره شامل آهن.

بارمينڊيز بابت ڪن فلاسفرن جو خيال آهي ته هو خيالييت پسندي جو ابو آهي ته ڪي وري هن کي ماديت پسندي جو ابو قرار ڏين ٿا. خيالييت پسندي جو اڳواڻ ان ڪري جو هن ”هڻ“ Being کي عقلي طور (Rational way) سمجهي سگهڻ جي ڳالهه ڪئي. اها خيالييت پسندي نظريي جو بنيادي ڏاڪو آهي. حڪي هن کي ماديت پسند سمجهن ٿا اهي چون ٿا ته هن جنهن ”وجود جي ڳالهه ڪئي اهو خلا ۽ موجود آهي ۽ جڳهه به والاري ٿو. تنهنڪري اهي هن کي جزواد فلسفي به سڏين ٿا. اڳتي هلي ڊيموڪريٽس هن جي ”هڻ“ کي مادي سمجهي ائٽم جو نظريو ڏنو جڏهن ته افلاطون هن جي خيالييت پسندي مان حواس جي دنيا world of senses ۽ تصورن جي دنيا (word of ideas) کڻي هن جي خيالييت پسندي کي بلندن تائين پهچائي ڇڏيو. هاڻي اچو ته اسان ايليا جي اسڪول جي آخري فيلوسوف تي ڳالهائون.

زينو Zeno

ايليا جي فلاسفرن جي زندگي بابت گهڻو تفصيلي مواد تاريخ مان نه مليو آهي. سقراط کان پهرين وارن فلسفين سان تقريباً ائين آهي جو اسان هنن جي زندگي بابت گهڻو معلوم نه ڪري سگهندا آهيون. بحرال زينو ايليا جي شهر ۾ تقريباً 490 ق. م. ۾ 430 ق. م. ۾ وفات ڪري ويو. هي بarmينديز جي صحت ۾ گهڻو رهيو ۽ ڪن تاريخدانن مطابق

بنيهي جو روحاني توڙي جسماني عشق به هوندو هو. ارسطو هن کي حدياتي جو حتميندڙ سڏيو آهي ۽ ٻين فلسفين لاءِ هي اهڙو فرد هو جيڪو متضاد (Paradoxes) حملا ۽ دليل ڏيندو هو. هن جا دليل اڄ به مشهور آهن. جنهن ۾ ايڪليز ۽ ڪچون وارو مثال وڌيڪ مشهور آهي. ان کان علاوه تير جو مثال به ان زمري ۾ اچي ٿو. ڇاڪاڻ ته هن جي ذاتي زندگي جي وڌيڪ خبر نه آهي ان ڪري هاڻي اسان هن جي ايليا اسڪول جي فلسفي کي وڌائڻ واري ڪردار بابت ڳالهائينداسين.

زينو جو فلسفو

جيڪڏهن مان لکان ته زينو ڪوبه فلسفي نه آهي ته يقيناً اوهان بربشان ٿيندا ته پوءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي جو هن کي فلسفي ۾ جاءِ ڏني وئي آهي؟ واقعي اهو صحيح به آهي ته هن جو پنهنجو فلسفو نه آهي. هي پنهنجي محبوب استاد بarmينديز جي ڏنل فلسفي کي ئي سڀ ڪجهه سمجهي ٿو. هن صرف ايترو ڪيو آهي جو پنهنجي استاد جي فلسفي کي ثابت ڪرڻ لاءِ بهترين دليل ڏنا آهن ۽ دنيا جا ڏاها ذهن هن جي ڏنل انهن دليل تي اڃا تائين بنا مغز ماري ڪن. هن جا اهي دليل، خدا، وقت، ڪثرت ۽ حرڪت بابت آهن.

جئن ته اسان ان ڳالهه تي بحث ڪيو ته بarmينديز حواس جي دنيا کي ڪوڙو ۽ غير حقيقي سمجهي ٿو. هو تبديلي ۾

ڪثرت وجود کي به نه مڃيندو هو ڇاڪاڻ ته بقول هن جي سڀ
 ڪجهه هڪ آهي ۽ ان کي هي هجڻ (being) سان به متعارف
 ڪرائي ٿو جنهن ۽ نه گهڻائي آهي ۽ نه ئي حرڪت آهي.
 زينو پنهنجي استاد جي ان ڳالهه کي ڪنو ۽ پنهنجي سمجهه
 مطابق اهڙا دليل ٺاهيا جن ۽ ڪثرت ۽ حرڪت جي وجود جي
 نفی ڪري ڇڏي. هي چوي ٿو ته ڪثرت ۽ حرڪت ۽ متضاد
 شيون آهن ۽ ڇاڪي به شيون هڪ ٻئي جي ضد ۽ سنڀل هجن
 اهي صحيح نه هونديون آهن.

زينو جو ڪثرت خلاف دليل

زينو چوي ٿو ته جيڪڏهن ڪثرت وجود رکي ٿي ته ان جو
 مطلب اهو آهي ته اها لامحدود حد تائين ننڍڙي (Infinitely
 small) يا لامحدود حد تائين وڏي Infintely large هوندي.
 مثال ڪثرت لاءِ ضروري آهي ته ان جي حسامت (Magnitude)
 هجي ۽ اسان جڏهن شين جي گهڻائي حسامتن ۽
 ڏسندا آهيون ته پوءِ اهي ڪثرت ۽ نظر اينديون آهن. مثال طور
 اسان ڪوڙ سارا بال هڪ ڪمري ۽ گڏ ڪيون ته انهن ۽ گهڻائي
 نظر ايندي يا توهان هين سمجهو ته ڪائنات ۽ ڪوڙ سارا وڏي
 جسمن ورا سارا آهن. جنهن کي لامحدود حد تائين وڏي ڪثرت
 چونڊاسين. وري اهڙي طرح جڏهن اسان ڪنهن جسم (Magnitude)
 کي ٻوڙن ۽ ڪٽي ڪٽي ننڍڙو ڪنداسين استائين
 جو اهي لامحدود حد تائين ننڍڙا ٿي وڃن مطلب اسان انهن کي
 وڌيڪ ٽوڙي نه سگهون ۽ انهن جو ڪو پوئ نه بچي ته پوءِ اهي
 ڇا هوندا؟ لامحدود حد تائين ننڍڙا پوئ. هاڻي توهان ٻڌايو
 ڪثرت لامحدود حد تائين وڏي هوندي آهي يا لامحدود حد تائين
 ننڍڙي هوندي آهي؟ توهان ڪو چوندو ته ڪثرت لامحدود حد
 تائين وڏي آهي ته زينو چوندو ته نه مان ثابت ڪري سگهان ٿو
 ته ڪثرت لامحدود حد تائين ننڍڙي ٿيندي آهي. هاڻي توهان جي
 ۽ زينو جي ڳالهه ۽ تضاد اچي ويو. تنهنڪري هو توهان کي
 هاڻي صلاح ڏيندو ڏس! مون پهرين چيو هو ته جيڪڏهن به
 شيون هڪ ٻئي جي خلاف ٿي سگهن ته اهي ٻئي غلط هونديون
 آهن. حقيقت هي آهي ته حواسن جي دنيا ۽ ڪثرت نظر اچي
 ٿي پر عقل جي دنيا ۽ ڪثرت نالي ڪابه شيءِ نه آهي ۽ مون

وارو استاد بارميندينز بلڪل صحيح ڳالهه ڪري ويو آهي ته سڀ ڪجهه ”هڪ“ آهي. ڪثرت جو وجود حقيقي دنيا ۾ ڪونه آهي.

زينو جو حرڪت خلاف دليل

زينو حرڪت لاءِ ايڪليز ۾ ڪمي وارو مثال ڏئي ٿو. فرض ڪيو ايڪليز (A) واري نقطي تي بيٺل آهي ۽ ڪچون (B) واري نقطي تي آهي جيڪو (A) نقطي جي ڪافي اڳيان هوندو آهي. پوءِ (C)، (D)، (E) ۽ (F) جا نقطا (Points) آهن جن کي انهن کي بار ڪرڻو آهي. مقابلو شروع ٿيندو آهي. حڏهن ڪچون (C) واري نقطي تي پڄندو ته ايڪليز (B) وٽ پهچندو. اهڙي طرح حڏهن ڪچون (D) واري نقطي تي پهچندو آهي ته ايڪليز (C) واري تي ۽ اهڙي طرح ڀلي اهي پنهنجي منزل تي پهچي وڃن پر وري به مفاصلو هوندو جيڪي اهي بار ڪري نه سگهندا. مان هن جي دليل کي اڃا سادي انداز ۾ ٻڌايان ٿو. فرض ڪيو توهان مارڪيٽ کان سفر شروع ڪيو ۽ اوهان جي منزل ڄامشورو ڦاٽڪ هجي. مارڪيٽ کان توهان سٽي گيت وٽ پهتا پر مفاصلو اڃا رهيل آهي. پوءِ توهان سٽين ڪالوني پهتا پر مفاصلو اڃا به رهيل آهي پوءِ توهان المنظر بگا پر فاصلو اڃا رهجي پيو ۽ آخرڪار توهان ڄامشورو ڦاٽڪ پنهنجي منزل تي پڄي ويا. پر زينو اتي ئي سوال اٿاري ٿو ته منزل يا آخري نقطو ڄامشورو ڦاٽڪ ٿوري آهي. فاصلو ته ان کانپوءِ به آهي. يعني ته منزل جي شروعات مارڪيٽ آهي نه ئي ان جي پڄاڻي ڄامشورو ڦاٽڪ آهي. انساني زندگيءَ ۾ مفاصلو يا منزل آخري هوندي ڪانه آهي تنهنڪري توهان جي حواسن کي جيڪا اها حرڪت (motion) محسوس ٿئي ٿو اهو حواسن جو ڌوڪو آهي. اصل حقيقت هي آهي ته مون وارو استاد بارميندينز بلڪل صحيح ڳالهه ڪري ويو آهي ته حرڪت جو ڪو وجود ئي نه آهي. خير نه آهي توهان کي ايڏي سادي ڳالهه سمجهه ۾ ڇو ڪونه ٿي اچي؟ مان توهان کي ٻڌايو آهي ته توهان ڪيترو به سفر ڪيو پر سدائين مفاصلو بچيل رهندو آهي جنهن کي اسان بار ڪري نه سگهندا آهيون. يعني ڪنهن جسم لاءِ ناممڪن آهي ته هڪ منزل کان ٻئي منزل تائين حرڪت ڪري. هاڻي زينو چوندو مون به متضاد ڳالهيون توهان کي ٻڌايون. ماڻهو پنهنجي منزل تائين حرڪت ڪندو آهي يا نه

ڪندو آهي؟ توهان هن کي جواب ڏيندا بلڪل اسان هڪ منزل کان ٻئي منزل تائين حرڪت ڪيون ٿا. اتي زينو توهان کان سوال ڪندو ته ڏسو توهان ڇو هڪ منزل کان ٻئي منزل تائين پهچو پر وري به ڪو مفاصلو هوندو آهي جيڪو توهان بار نه ڪري سگهندا آيو. جيڪو توهان جي بهتل منزل کان اڳيان شروع ٿيندو آهي. ظاهر آهي توهان زينو جي ان دليل جو عقلي انڪار نه ٿا ڪري سگهو. پوءِ هو توهان کي سمجهائيندو ڏس توهان صحيح آهيو پر غلط مان به نه آهيا، پر پنهنجون ڳالهيون هڪ ٻئي جي متضاد سببن ٿيون. نتيجي ۾ ٻئي غلط آهيون. حقيقت ۾ حرڪت جو وجود ئي نه آهي. حرڪت جي رد لاءِ هن جو تير واريو مثال به مشهور آهي جنهن ۾ هو چوي ٿو ته تير هڪ نقطي کان نڪرڻ وقت پنهنجي نشاني واري نقطي تائين پهچڻ تائين سڪون (Rest) ۾ هوندو آهي. ان جي لاءِ هي دليل ڏئي ٿو ته ڪابه شيءِ هڪ وقت ۾ ٻن جاين تي موجود نه هوندي آهي. تير يا (A) واري نقطي تي هوندو يا (B) واري نقطي تي وڃ ۾ اهو حرڪت ڪري مفاصلو طئي ناهي ڪندو. اهڙي نموني هو خلا ۾ وقت جي تصورن مٿان انهن دليل جي پرمار ڪري ٿو. زينو جو خيال هو ته هر شيءِ خلا (Space) ۾ وجود رکندي آهي. ان جو مطلب اهو ٿيو خلا وري ڪنهن ٻئي خلا ۾ پنهنجو وجود رکندي هوندي ۾ جڏهن انهن کي ضرب ڪيو ته اڃا تعداد وڌي ويندو ۾ اسان حواس سان خدا کي مابي ڪانه سگهنداسين. اها ساڳي ڳالهه ڪانت به ڪئي آهي ته اهو اسان جو دماغ آهي جيڪو شين (Objects) تي خلا ۾ وقت جو تصور مڙهي ٿو. شيون اسان جي دماغ تي خلا ۾ وقت جو تصور نه ٿيون چاڻي سگهن ۾ پوءِ ڪانت به مڃي ٿو ته خلا ۾ وقت شين سان ڳنڍيل نه آهن بس اسان کي ائين لڳندو ته اهي ڳنڍيل آهن جيڪا حقيقت نه آهي. زينو به اها ئي ڳالهه ڪري ٿو ته انسان پنهنجن حواسن سان پوري حقيقت کڏهن به سمجهي نه ٿو سگهي. تنهنڪري جيڪو عقل ٻڌائيندو اهو سچ هوندو.

بحر حال شين جو حواس کي نظر اچڻ ۾ شين جو پنهنجي جوهر ۾ ڪجهه ٻيو هجڻ هڪ وڏو بحث آهي جنهن کي سمجهائڻ لاءِ فلسفي وڏو سفر ڪيو. هينگل ان مونجهاري کي شين جي ڌيڪ (appearance) ۾ جوهر (essence) جي حدليات ۾ حل

ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته مارڪس ان تضادن کي مادي طور حل ڪيو آهي، خير ان سان گڏ اسان جو ايليا جي فلسفي تي پنهنجو مضمون پورو ٿيو. پر آخر ان جو ٿورو تنقيدي جائزو وٺڻ ضروري سمجهان ٿو. توهان شايد سمجهي رهيا هجو ته جهڙي طريقي سان ايليا وارا ڪثرت جي حرڪت کي رد ڪري رهيا آهن ان جو مطلب ٿيو ته حرڪت واقعي نه آهي. جيڪڏهن حرڪت واقعي نه آهي ته پوءِ هي جيڪو اوهان مضمون پڙهي رهيا آهو پنهنجي بستري يا ڪرسي تي چرپر ڪري رهيا آهو يا ٿوري دير کانپوءِ اٿي توهان ماني کائيندا يا پاڻي پيئندا ان جيڪا چرپر هوندي آهو دراصل چرپر نه هوندي. ائين ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ ته ان جو جواب آهي ته ايليا جا فيلسوف چرپر يا ڪثرت جي وجود کان انڪار ڪونه ٿا ڪن. ڪوبه هوش حواس وارو ماڻهو ان جو انڪار نه ڪندو. اهي صرف هي ڳالهه ڪن ٿا ته ادا توهان جيڪا دنيا جي حرڪت يا ڪثرت ڏسو ٿا اهو بلڪل ائين آهي. پر اهي توهان جي حواسن تي سوال اٿارن ٿا ته اهي توهان کي صحيح جيڪڏهن معلومات نه ٿا ڏئي سگهن. حواس جي مدد سان دنيا کي سمجهڻ پنهنجو پاڻ کي ڌوڪو ڏيڻ آهي. زينو دنيا جي وجود کان انڪار نه ٿو ڪري اهو ان سچ جو انڪار ڪري پيو جيڪو دنيا بابت اوهان حواسن جي بنياد تي ڳالهائيندا آهو. هن لاءِ اصل حقيقت ٻئي آهي دنيا هن لاءِ ڌوڪو Illusion آهي.

بحر حال دنيا کي فريب سمجهندڙن لاءِ دليو ٿي اسٽيڪ (W.T.Stace) ڏاڍي پلي ڳالهه آهي. هن چيو:

“To call the world an illusion is not to explain it”

ترجمو: دنيا کي فريب سڏڻ ان کي سمجهائڻ نه آهي. مطلب جيڪي ماڻهو دنيا کي فريب سمجهي سچ ڄاڻڻ جي جستجو نه ڪندا آهن اهي دراصل پنهنجو پاڻ کي ئي فريب ڏئي رهيا هوندا آهن.

دنيا ماڻا آهي ڪوڙ آهي. هي ڳالهه اسان کي هندستان جي پراڻي فلسفي جي مذهبي تصوف جي به ملندي آهي، پر اصل ڳالهه هي آهي ته جيڪڏهن دنيا فريب آهي ته فلسفي جو ڪم آهي ٻڌائڻ ته اهو فريب آخر ٻڌا ڇو ٿيو؟ اهو ڌوڪو ڪنهن هتي ڪنهن سان ڪيو آهي. جيڪڏهن دنيا سچ آهي ته اهو به ٻڌائڻ گهرجي ته اهو سچ ڇو ٻڌا ٿيو؟ دنيا کي ڌوڪو سڏڻ يا ان کي ڪوڙو چوڻ جيئن ته ان کي بنا نالا ڏيڻ آهي ان کي سمجهائي نه

ٿو چئي سگهجي. تنهن جي ڪري هر فرد جو اهو فرض ٿئي ٿو ته اهو جنهن دنيا ۾ رهي رهيو آهي ان کي سمجهي. نه صرف ايترو بلڪه پنهنجي ۾ ڪائنات جي وجود تي سوال اٿاري ۾ هن دنيا کي بهتر بڻائي ۾ ان کي هر ذي شعور مخلوق جي رهڻ لائق بڻائي. ان سان گڏ هي مضمون ختم ڪيون ٿا ۾ اسان ايندڙ شماري ۾ هيراڪليٽس جي باري ۾ پڙهنداسين جنهن جي دعويٰ هئي ته صرف تبديلي ئي دائم شيءِ آهي.

زلزلو ڪيئن ٿو اچي؟

اسد ناريحو

زمين تي
موجود انڪ
فطري عملن
زلزلو به هڪ
آهي جيڪو زمين
جي وجود ۾ اچڻ
کان وٺي ٿيندو
بيو اچي. سماجي
ارتقا جي
شروعاتي دؤر

کان وٺي فطري لقائن جي سائنسي سمجهه نه هئڻ ڪري
انسان طرفان زلزلو ۾ ان سان لاڳاپيل ڪيئي عمل (حوالا مڪي،
يوڏون، طوفان) مافوق الفطرت قوت جي طرفان ناراضگي يا
ان جي ڪنهن اعليٰ قوتي عمل ڪرڻ جي نتيجي طور پيش ڪيا
ويا آهن. پوءِ اهو يونان جو پوسيدان (posidon) هجي جيڪو
خراب مود ۾ پنهنجو تراءِ دان زور سان زمين کي هٽي يا وري
جاباني ڏندڪٿا جي مطابق گوشت کور مڇي (Cat fish) جي
لڏڻ جي ڪري، يا زمين ڪنهن دڳيءَ جي سڱ تي موجود هئڻ
جي نتيجي ۾ زلزلو اچڻ جون ڏند ڪٿائون هجن. اهي ڏند
ڪٿائون اڄ جي دؤر تائين ڪنهن نه ڪنهن بگڙيل شڪل ۾ اسان
جي سماج ۾ به موجود آهن.

اڄ جي اسريل سائنسي ڄاڻ ان ڳالهه کي ثابت ڪري ٿي
ته انسان جي وجود ۾ اچڻ کان ڪروڙين سال اڳ زمين جي
وجود ۾ اچڻ کان وٺي اڄ تائين زلزلو ۾ اهڙا ٻيا فطري عمل
ٿيندا رهيا آهن ۾ مستقل ۾ به ٿيندا رهندا. انهن فطري عملن
جو انسان جي اخلاق يا ڪنهن ٻاهرين قوت سان تعلق جوڙڻ
بدران سائنس انهن عملن جو سبب زمين جي اندر ان جي
بناوٽ ۾ ان ۾ ٿيندڙ لڳاتار تبديلين ۾ ڳولهي لڌو آهي.

زلزلو زمين اندر اوجتو بيدا ٿيندڙ توانائي جي نتيجي ۾ زمين جي مٿاڇري جي چرپر جو نالو آهي. ان توانائي جي بيدا ٿيڻ ۾ ان جو زلزلي جي صورت اختيار ڪرڻ جي عمل کي سمجهڻ لاءِ سڀ کان پهريان اسان کي زمين جي بناوت کي سمجهڻو پوندو. اچو ته ٿوري نظر زمين جي اندرين بناوت تي وجهون.

زمين جي اندرين بناوت (Internal Structure of Earth):

جيئن صوف کي ٻن برابر حصن ۾ ڪٽڻ کان پوءِ صوف جو اندريون حصو ۾ ان ۾ موجود مختلف تهه (Layers) ظاهر ٿي پون ٿا. جهڙوڪ: ٻاهرين سٺي ۾ سخت گِل ۾ ان کانپوءِ نرم حصو ۾ آخر ۾ ان جي وچ ۾ بچ وارو سخت حصو. تنهن ئي زمين کي جيڪڏهن ٻن اڌ گول حصن ۾ ڪٽي ان جي اندر ڏسبو ته زمين ۾ به موجود مختلف تهه نظر ايندا، جيڪي ترتيب وار هيٺ بيان ڪن ٿا:

(1) ڪرسٽ (Crust):

هي زمين جو بلڪل ٻاهريون تهه (Layer) آهي جنهن جي مٿان اسان سڀ رهون ٿا ۾ ان جي مٿان جبل، سمنڊ وغيره موجود آهن. هي تهه پوري زمين جي سائيز جي ڀيٽ ۾ تمام ٿوري موٽائي (Thickness) (جيئن صوف جي ٻاهرين سخت گِل) رکي ٿي، جنهن جي سراسري گهرائي (موٽائي) 30-40km آهي. هي تهه سمنڊ جي تري ۾ وڌيڪ سٺو آهي. (جنهن کي Oceanic crust به چيو ويندو آهي. جتي هن جي سراسري گهرائي 5-10km آهي. ڪرسٽ سخت پٿر (Rock) جي ٺهيل آهي.

(2) مائنل (Mantle):

ڪرسٽ کان پوءِ مائنل جو تهه شروع ٿيندو آهي، جنهن جي سراسري گهرائي 40km کان وٺي 2900km آهي. هن تهه جو مٿيون حصو سخت پٿر جو ۾ ان کان هيٺيون حصو (وڌيڪ گرمي پد جي ڪري) تمام نرم جيليءَ جهڙو (Jelly like) ذات يا پٿر جو ٺهيل آهي جنهن کي اسٽينو اسفير (Asthenosphere) چيو ويندو آهي.

به چيو ويندو آهي. پوري مانتل ۾ تمام گهڻي گرمي هئڻ جي ڪري بٿر گهڻي ڀاڱي سخت حالت جي بجاءِ گهاٽي پاڻيائي (Denser liquid) حالت ۾ موجود هوندا آهن.

(3) ڪور (Core):

مانٽل جي تهه کان پوءِ ڪور مطلب زمين جو وچ (Centre) شروع ٿئي ٿو، جيڪو مڪمل طور لوهه ۽ نڪل (Iron and Nickel) ذات جو ٺهيل آهي. جتي گرمي پد وڃي 6000°C تائين پهچي ٿي. ڪور کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. هڪ ٻاهريون ڪور (Outer core) جيڪو پاڻيائي (Liquid) صورت ۾ آهي ۽ ٻيو اندريون ڪور (Internal core) جيڪو سخت ذات جو ٺهيل آهي. ڪور جي سراسري گهرائي 2900km کان وٺي 6370km آهي. مطلب ته هي گهرائي (6370km) زمين جو بلڪل وچ آهي جنهن کي زمين جو ريڊيس (Radius) به چئي سگهجي ٿو.

اها ڳالهه ياد رهي ته مٿي بيان ڪيل زمين جا تهه اسان جيوسائنس (Geo-science) جي هڪ شاخ جو فزڪس جي مدد سان ڳولهجي لڌا آهن، جنهن جي مدد سان زمين ۾ موجود پيٽروليم به ڳولهجي سگهيو آهي.

ليٿواسفيئرڪ پليٽس (Lithospheric plates):

ڪرسٽ ۾ مانتل جو مٿيون حصو جيڪو سخت بٿرن جو ٺهيل آهي، تنهن کي ملائي ليٿواسفيئر سڏيو ويندو آهي، جنهن جي لغوي معنيٰ آهي زمين جو سخت يا بٿريلو حصو. مانتل ۾ موجود گرمي ۽ بگريلا بٿر (Magma) جي زور جي ڪري ليٿواسفيئر ۾ ڌار (Fracture) پيدا ٿي پون ٿا. جنهن جي نتيجي ۾ ليٿواسفيئر نندن وڏن ٽڪرن (حصن) ۾ ٽٽي پوي ٿو. ليٿواسفيئر جي ٽن ٽٽل حصن کي ليٿواسفيئرڪ پليٽس (Lithospheric plates) سڏيو ويندو آهي. اهي پليٽس مانتل جي بگريلا بٿرن (جنهن کي Magma چئبو آهي) جي ڪنوينشنل ڪرنٽس (Conventional currents) سبب (Asthenosphere) جي مٿان لڳاتار هڪ خاص رخ ۾ جري ڪن ٿيون. جيڪي هڪ سال ۾ تقريباً 2cm کان 16cm تائين مفاصلو طئه ڪن ٿيون. (تڏهن ئي اسان کي انهن جي جري جي خبر نٿي پوي). انهن پليٽس جي مختلف رخن (Direrctions) ۾ جري هئڻ ۾ انهن جو هڪ

ٻئي سان مختلف طريقن سان جڙيل هئڻ جي نتيجي ۾ انهن جي چرير (Movement) کي ٽن حصن ۾ ورهايو ويو آهي جيڪي هيٺ ڏجن ٿا.

(1) ڊائورجنت پليٽ بائونڊري (Divergent plate Boundary):

هن قسم ۾ به پليٽس (Plates) هڪ ٻئي کان ڌار ۾ مخالف رخ ۾ هڪٻئي کان پري چرير ڪن ٿيون جنهن سبب انهن جي وچ ۾ هڪ خالي جڳهه پيدا ٿي بوي ٿي، جنهن (خالي جڳهه) ۾ مائٽل جي Magma اچي جمع ٿئي ٿي جنهن جي نتيجي ۾ نوان جبل ٺهن ٿا. اها بائونڊري گهڻي ياڳي سمنڊ جي هيٺان موجود سامونڊي پليٽس (Oceanic plates) جيڪي Oceanic crust جون ٺهيل هونديون آهن جي وچ ۾ ٿيندي آهي ۾ نون نهنڊڙ جبلن کي مڊ اوشنڪ ريج (Mid oceanic ridge) جو نالو ڏنو ويو آهي.

(2) ڪنورجنت پليٽ بائونڊري (Convergent plate Boundary):

جڏهن به پليٽس هڪ ٻئي جي طرف مفاصلو طئه ڪنديون آهن ۾ ان جي نتيجي ۾ ٻنهي وچ ۾ ٽڪراءُ (Collision) اٿڻ ٿي بوندو آهي، جنهن سبب هڪ پليٽ (گهڻي گهاٽائي هئڻ ڪري) هيٺ مائٽل جي طرف ڪري (Subduct) بوندي آهي ته ٻي پليٽ (گهٽ گهاٽائي هئڻ ڪري) سندس مٿان اچي ويندي آهي. جنهن جي نتيجي ۾ تمام وڏيون حايلو قطارون (Mountain Ranges) ٺهن ٿيون. يورپ جا ايلپس ۾ پاڪستان ۾ انڊيا جا هماليا بائونڊري به انهيءَ ڪري ٺي نهيا آهن، ۾ اڄ به انهن جي اونچائي وڌندي رهي ٿي.

(3) ٽرانسفارم پليٽ بائونڊري (Transform plate Boundary):

هن قسم ۾ به پليٽس مخالف طرفن ۾ هڪ ٻئي سان ويجهيون ٿيون گذرن، جنهن ڪري انهن جي وچ ۾ رڳڙ ٿي ٿئي ۾

گات (Friction) بيدا ٿو ٿئي، ۽ نتيجي ۾ انهن بليٽس جي بٽرن ۾ تمام گهڻي توانائي جمع ٿيندي رهي ٿي.

مٿي ٻڌايل ليٽواسفيئرڪ بليٽس ۾ انهن جي جريئر جي نتيجي ۾ اسان ڏٺوسين ته ڪيئن مختلف بليٽ بائونڊريز وجود ۾ اچن ٿيون ۽ انهن جي وچ ۾ ٽڪراءُ هڪ لازمي عمل بڻجي ٿو ٿوي. حڏهن اهي بليٽون ٽڪراءُ (Convergent plate Boundary) يا هڪ ٻئي سان رڳڙ (Transform plate Boundary) ۾ هجن ٿيون ته بٽرن (باد رهي ته اهي سخت بٽرن جون ٺهيل آهن) تي زور لڳڻ ڪري توانائي جمع ٿيندي رهي ٿي. جيئن هڪ سونهي ڪاٺي کي اسان ٻنهي هٿن سان زور لڳايون ته اهي مڙي ويندي ۽ اهو زور ڪاٺي ڪنهن هڪ حد تائين برداشت ڪرڻ کانپوءِ ٽٽي پوندي آهي، تيئن ئي بٽر به زور کي روڪڻ ۾ توانائي جمع ڪرڻ جي هڪ حد تائين صلاحيت رکن ٿا، پر حڏهن اها صلاحيت وڌيڪ زور جي نتيجي ۾ ڪٽي پوي ٿي ته اهي بٽرن جا وڏا حصا ٽٽي پون ٿا (جنهن کي FAULTS چيو ويندو آهي) ۽ انهن ۾ جمع ٿيل توانائي ٻاهر نڪرڻ سبب اها لهرن (Waves) جي صورت ۾ زمين جي هر طرف پکيڙڻ شروع ٿي ويندي آهي. (جيئن ٽيل تي زور سان مڱ هڻڻ سان ان ۾ لرزش Vibration بيدا ٿي پوندي آهي) ۽ حڏهن اهي لهرون جنهن ۾ توانائي هوندي آهي زمين جي ڪرست جي مٿاڇري ۾ اچي پهچن ٿيون ته ان ۾ لرزش (Vibration) بيدا ٿي پوي ٿي جنهن کي اسان زلزلي جو نالو ڏيندا آهيون. اها جڳهه جتان اها توانائي (بٽر ٽٽڻ ڪري) بيدا ٿئي ٿي ته ان کي زلزلي جو مرڪز چيو ويندو آهي. زلزلي جي شدت مرڪز جي گهرائي تي ٻاڙي ٿي. جيتري مرڪز جي گهرائي گهٽ هوندي ته زلزلي جي شدت اوتري ئي وڌيڪ هوندي.

پاڪستان ۾ ليٽواسفيئرڪ بليٽس انڊين بليٽ، يوروشين بليٽ ۽ عربن بليٽ، جيڪا Ocean plate آهي، جي ڪنورجنٽ بائونڊري تي موجود آهي. تنهنڪري پاڪستان (جاپان جيان) دنيا جي انهن خطرناڪ ملڪن مان هڪ آهي جتي شديد زلزلا اچڻ جا تمام گهڻا امڪان موجود آهن. حال ئي ۾ انڊر زلزلو (جنهن جي مرڪز جي گهرائي 212km ۽ شدت R.S 7.5 هئي)، 2005ع جو ڪشمير وارو زلزلو (جنهن جو مرڪز 32km، ۽ شدت 7.6 R.S هئي)، 1945ع ۾ ڪران (بلوچستان) ۾ انڊر زلزلو

سونامي ان ڳالهه جو ثبوت آهن. هتي هڪ ڳالهه غور جوڳي آهي ته جاپان ۾ 8.1 ريڪٽر اسڪيل جو زلزلو اچي ٿو ۽ هڪ ماڻهو فوت ٿو ٿئي ۽ پاڪستان ۾ 7.6 ريڪٽر اسڪيل (ڪشمير زلزلو 2005ع) جي زلزلي جي نتيجي ۾ هزارين ماڻهو زندگي وڃائي ويهن ٿا ۽ لکين ماڻهو بي گهر ٿي ويا! آخر ايترو فرق ڇو آهي؟ غور ڪجي ته اها ڳالهه سامهون اچي ٿي ته اهو زلزلو ناهي جيڪو تاهي آڻي ٿو پر زمين تي ٺهيل اڏاوتون آهن جيڪا تاهيءَ جو ڪارڻ بڻجن ٿيون.

پاڪستان ۾ موجود حڪومتي نااهليءَ ۽ لاپرواهيءَ ڪري هتي بلڊنگ ڪوڊس مطابق گهر يا فليٽ نه هئڻ سبب هتي تاهيءَ جا امڪان وڌيڪ آهن. زلزلو تاريخ ۾ ايندا رهيا آهن، اچن ٻيا ۽ مستقبل ۾ به ايندا رهندا. اسان زلزلن کي روڪي نٿا سگهون پر ان مان ٿيندڙ تاهيءَ جي اثرن کي گهٽ ضرور ڪري سگهون ٿا.

مختصر ڪهاڻيون

علي رضا قاضي

ڪيترا ٻيا پليٽ ٿين!

مسافر بس سهارِي چڙهڻ کانپوءِ هن مسافرن کي ڪنڌ هيٺ ڪرڻ جو حڪم ڏنو. نائين ايم ايم بسٽل سان ڪجهه ماڻهن کي ئي مٿي ۾ گوليون هڻي رکجي ويو!!
چهرِي تي اضطراب جي ڪيفيت ڄاڻجي ويس!
”مجاهد، ڇا ٿيو، ڇو رکجي وئس...؟“ پويان همراهِ هڪل ڪري پڇيس-

”ڪجهه نه بس ڪافرن جي رت سان ڪيترا ٻيا پليٽ ٿين!“
هن ٻيهر فائر ڪندي قدرِي سڪون سان جواب ڏنو.

ڪمائي جي سيزن...!!

”ظهورِ بت! آرام جا ڏينهن ختم... هاڻي تيار ڪري.
حُمن تيڪسي واري کي به بڌاءِ، لائوڊ اسپيڪر به ڪار ۾
سيت ڪرڻا آهن...
... ۾ ها تون به ڪارا مرچ کائي نڙي کي تڪو ڪر... بڪو
اعلان ڪرڻا اٿئي...

ها، ٻيو بڌ! غرس ۾ مسڪين جي مدد بابت قرآن جون
ڪجهه آيتون، ڪجهه حديثون ۾ شاهه جا بيت به ياد ڪري وٺ...
ماڻهو وڏا حرامي ٿي ويا آهن، غرس جي مدد نه ٿا ڪرڻ
ڇاهين...

ٻيو هن پيري سامان کان وڌيڪ روڪ ڏوڪڙن جي ابل
ڪجان...

... ۾ ها وسري نه وڃئي، سون جاندي ڪنهن کان به ناهي
وٺو... اڳئين پيري به پورا به ٽولا سون ڪوڙو لڳي ويو هو...!
ٻوڏون روز روز ته ناهن اينديون... سيزن آ سيزن ڪمائي
وٺون...!!

ڪريم داد! هڪ ساھي ۾ بت ظهور کي مڪمل هدايتون
ڏئي ويو.

سول سوسائتي

منهنجو وڏو ڀاءُ سول سوسائتي جو سرگرم ميمبر آهي. خاص ڪري ملڪ ۾ جڏهن به قتلآم ٿئي ته سنگت طرفان مقتولن جي ياد ۾ ’ميٿن بتيون روشن پروگرام‘ جو بندوبست هن جي حوالي ھوندو آهي!

ڪراچي ۾ ٿيل، کوس تي به هو چپ نه رهيو، مونکي ٻنسا ڏيندي چيائين ته بازار مان ميٿن بتيون وٺي اچان، ان کان اڳ چين ۾ ڪجهه پڻڪندي، آڱرين تي گڻپ کانپوءِ ڳالهائين ”يورپون پنجاهه نه گهٽ نه وڌ...“ مان سمجهي ويس ته پنجاهه ماڻهو مري ويا آهن ان ڪري اوتري تعداد ۾ ميٿن بتيون گهرائي پيو.

اهو اتفاق چئجي يا پيو ڪجهه، مان يل ۾ هڪ سو ميٿن بتيون وٺي آيس! وڌيڪ ڏسي پهرائين ته ڪاوڙيو پوءِ مسڪرائيندي باقي وڌيل 50 ميٿن بتيون مون ڏانهن وڌائيندي چيائين،

”هي وٺ هتيڪيون ڪر، جلدئي ڪم اينديون!!...“

مائنٽ ممو

مائنٽ ممو کي الائي ڇا ٿي ويو جو هن اوچتو ٻنڻ شروع ڪيو!!؟؟ مموءَ جي ٻنڻ ڪري بچاءُ بند جي ٻنهي پاسن ۾ آباد اسان جي برادريءَ ۾ ڪاوڙ ۾ حيرت هئي!!

يلا ڇو نه هجي، اسان ڪڇي بکي جا بادشاهه هئاسين. وڏا ڌاميچ به اسان جي تر ۾ ڏوهه ڪرڻ کان اڳ اسان جي آنکي پرنڊا هئا، ڪنهن بي برادري واري کي محال هئي جو اڪ ڪٿي اسان ڏانهن ڏسي! يرواري شهر ۾ وڃي اتي ڏاڍ مڙسي ڏيکاري ۾ پوءِ فقط اهو ٻڌائڻ ته ’اسان فلاڻا آهنون‘ ئي ڪافي هو. انهيءَ ئي شهر ۾ ممو ٻنڻ شروع ڪيو جنهن جي ڪري اسان جي برادريءَ تي حيف اچي رهيو هو. مون سميت برادريءَ جي ڪافي ماڻهن مائنٽ کي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي ته هو ٻنڻ بند ڪري پر مائنٽ هو جو مڙڻ جو نالو ئي نه پيو وٺي!

ممو، منهنجو مائنٽ ۾ باڙيسري به هو، مونکي هن بابت ڄاڻ هئي ته وقت جو يلوڙ رازو هو پر بيريءَ جي ڪري ڪير به هن

ژیندیس...

علي مراد! ادا شایس ائي جو قدر ٿو ڪرين... نه ائين نه ٿيندو!

شاهن: چا چا علي مراد، 90 هزار به لک جا يائڙ آهن ۽ لک گهٽ ته ناهي...؟؟

سومر: چاچا قادن □ ادا شاهن، منهنجي ڀيڻ ڳوٺ جونڪ آهي، اصل لاٽ آهي لاٽ... توهان صفا گهٽ بئسا بيا ٻڌايو...!

”بابا، بلا پنج هزار وڌيڪ ڏيون...“ شاهن قادن جي ڪن □

سُکھو.

”نه هڪ روپو به نه چوڪري منهنجي ڏنل آهي، 50 هزار به نه لهي، بس تنهنجي ضد ڪري 90 هزار جيا آهن...“ قادن، شاهن کي جهڻڪ ڏيندي ڳالهائو، جيڪو سن به ٻڌو.

”قادن! ولو۽ وارن لک 20 هزار جيا هئا، رڳو تنهنجي سر جي ڪري لک ڄيم، نه ٿا ڏئي سگهو ته انڪار سمجهو...!!“ علي مراد، فيصلو ٻڌايو.

”اڙي ادا، وڙهو نه... نه لک نه 90 هزار بس 95 هزار...
بس ڀائر ٿي وڃو...“ وڃ ۽ آيل دادن، ٻنهي ڌرين کي ٺاهي ڇڏيو.
”مارڪون... مارڪون..... مارڪون.“

قادن، علي مراد کي بتاشو کارائيندي چيو. 'مبارڪون' جوڻ وٺلن ۽ هن جو ساٿ ڏنو.

QUESTION

يت حي اوت ۽ سنل، نوريءَ بنهنجي وارن تان هٿ هٿ
منهن تي آندو، اهو يقين ڪرڻ لاءِ ته هوءَ جانور آهي يا
انسان...؟! ان وچ ۾ هن جي گلن تان به ڪوسا ڳوڙها، رڻي کي
جهندي هٿ ڌرتيءَ جي ڌوڙ ۾ گم ٿي ويا...

سج، زمین تی

ماسٽر الهڃائي جي زندگيءَ ۾ ننڍڙيون قيامتون تڏهن کان ئي شروع ٿي ويون هيون جڏهن رٿا ئي گهر بهتو هو. پنج جوان نياڻيون ۾ ننڍڙو پٽ، هاڻي گذر ڪيئن ٿيندو؟ اهو سوچي هن کي سج ڪجهه ڪانا هيٺ لهندي محسوس ٿيندو هو.

پینشن جا کاغذ نہرائی اکائونٹس آفیس ویو تہ کلارک
 حی حملی ”چاچا، تون تہ سرکاری کاغذن □ مثل آھین...؟!“

پرن هٿان زمين ڪڍي ڇڏس، هن ڪوبه جواب نه ڏنو، بس چين ۽ ڀٽڪو ”ها مان مري ويو آهيان!“ اهو سوچي مذهبي حڪم کي رد ڪيائين ته ”بچڻ جي تڪليف کان دوزخ جي اذيت وڌيڪ نه هوندي، مان رشوت ڏئي ڪم ڪرائيندس!“

حقيقي قيامت تڏهن پريا ٿي جڏهن پاڙيسريءَ درڪار ڪائي ٻڌائين ته سندس ڌيءُ شگفته، رڪشا ڊرائيور سان رنگ رليون ملهائيندي بڪري ٿاڻي تي وٺي آهي.

شگفته، سندس وڏي نياڻي، جنهن کي اهو سوچي خانگي اسڪول ۽ نوڪري جي اجازت ڏني هئائين ته چلهه جي باهه ٻارڻ ۽ بيت جي اجهائڻ ۽ مدد ملندي!!

استاد الهه بچايو، ننڍڙي بت محسن سان ٿاڻي تي پهتو. ان ڏينهن ٿاڻو، ٿيتر جو ڌڪ ڏئي رهيو هو. هو ڳرن قدمن سان صوبدار جي آفيس ۾ داخل ٿيو. ان ڪمري ۾ ئي شگفته ڪنڌ جهڪايو وٺي هئي. ڌيءُ کي ڏسي هن جو ڪنڌ به جهڪي ويو. اکين مان ڳوڙها لارون ڪري وهڻ لڳس. صوبدار کي هن تي رحم اچي ويو. جيئن بگهڙ کي رد ٿي ڪهل اچي وڃي. هن جي پيرسان آيو. ”بابا، رو نه منهنجي ڌيءُ کي وٺي وڃ... پر ڪنهن به ريت صحافين کي روڪ ته خبر نه هلي نه ته منهنجي لاءِ مسئلو ٿي ويندو!“ صوبدار هن جي ڪلهي تي هٿ رکي ڳالهائيندو.

پيرس استاد، نراس اکين سان اتي ئي موجود صحافين جي اڳواڻ ڏي ڏٺو، جيڪو شگفته جون تصويرون ڪڍي رهيو هو. هن ٽڪل انداز ۾ وڪ ڪئي. صحافي هن کي پاڻ ڏانهن ايندي ڏسي اٿي هن جي پيرسان آيو. ”ڇاڇا، صوبدار توهان کي ڇڏي ٿو ته اسان به ظالم ناهيو.... بس في اخبار هڪ هزار روپيا ڏيو... شهر ۾ چاليهه نمائندا آهن....“

ڳالهه ٻڌي هن تيز روشني محسوس ڪئي هن جون اکيون بند ٿي ويون. ايئن لڳس ته سج ڪجهه ڪانا نه پر پاڻ زمين تي لهي آيو هو.

۽ دوسروءَ کان نچڻ وسري ويو!!

دوسروءَ جي ڳوٺ ۾ پهريون حملو اسڪول تي ٿيو، بم هڻي عمارت کي اڌائين باقي حصو مسمار ڪيو ويو. حملو ڪندڙ سامهون نه آيا، هنن ڳوٺ مان ئي ونگاري هٿ ڪيا هئا، جن سان

دهلاري به هو. اسڪول جي هر ڪرندڙ سِرَ تي ڏوئڪو لڳو ۽
تال تي دوسو....!!

ٻيو حملو ڳوٺ جي اسپتال تي ٿيو، هن ڀيري به ٻنهنجن ئي
ڪم تمام ڪيو. ڊهل وڃائيندڙ مڱڻهار به ڳوٺ جو ئي هو. جنهن
جي وڃت تي دوسو ڪي ضرور نچڻو هو.
تعليم ۽ صحت جا ادارا تهاهه ڪرڻ کانپوءِ دشمن جا حوصلا
بلند ٿي ويا.

هاڻي هنن ڏانڻيئون ڪرائي تي هٿ ڪيون جيڪي ڳوٺ ۽
معصوم ٻارن کي اغوا ڪري هنن جون دليون سيني مان ڪڍي
کائڻ لڳيون. منصوبو هيءُ هو ته ڳوٺ وارن جي نسل کي تهاهه
ڪهي ۽ واردات جو طريقو به ساڳيو.... مطلب ڪڏهن به
واردات ڪبي ته پاڻ سان دهلاري ضرور کڻو. جنهن جي ڊهل
تي دوسو ۽ ان جهڙا نچندا رهن، مامرن کان بي خبر رهن.
ڏانڻين هڪ هڪ ڪري آباد ڳوٺ کي بربادي ڏانهن ڌڪڻ
شروع ڪيو ۽ آخر دوسوءَ جي گهر جو وارو به اچي ويو.

هن جي معصوم يائرن کي سندس سامهون چيري ڦاڙي
ماري ويو. ساڳي وقت ڊهل به وڃندو رهيو. دوسو ٻنهنجي عادت
مطابق نچڻ لاءِ پير کنيا پر هن کي ٻنهنجا قدم ڳرا محسوس ٿيا.
هن ڪوشش ڪئي، اکين مان لڙڪ جاري ٿي ويا.... هو سڌڪا
ڀري روئڻ لڳو، اها حالت ڏسي دهلاري واڃي ۽ واڌارو ڪري
ڇڏيو، دوسوءَ جو سڄو جسم بگهر ۽ شل ٿي ويو. هن ٻنهنجي
طرفان نچڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي، پر دير ٿي وئي هئي، هن
کان نچڻ وسري ويو هو. هن شڪسته ٿي اڪيون ٻوٽي
ڇڏيون....!!

دوسوءَ سان گڏ منهنجون اڪيون به بند ٿي ويون عثمان
هاروني جو شعر ذهن جي پردي تي تري آيو.

تو آڻ قاتل ڪ ۽ از ۽ تماشا خون من ريزي

من آن بسمل ڪ ۽ زير خنجر خونخوار مي رقصم

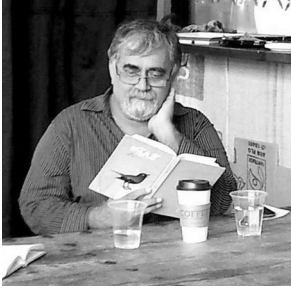
(تون اهو قاتل آهين جيڪو صرف تماشي لاءِ منهنجو خون
وهائين ٿو ۽ مان اهو ڪٺل آهيان جيڪو خونخوار خنجر جي
هٿان نچندو رهان ٿو)

نيٺ مولويءَ ڳالهايو!

بشاوڙ سانحي کي کيترائي ڏينهن گذري ويا. مولوي صاحب نه جمعي جي خطبي ۾، ان تي ڳالهائون نه ڪڏهن پنهنجي خانگي ڪچهري ۾ ان وحشتناڪ واقعي تي مذمت جا ٻه لفظ چيا...!!
ڪڏهن نه معصوم ٻارن جي دردناڪ قتل جي ڳالهه نڪتي ته مولوي صاحب موضوع بدلائي ڇڏيو!
اڄ صبح گهٽي ۾ مليو، همراھ جي چهري تي تسم هو. محسوس ٿيو ته خوش آهي. مونکي بهاري چيائين،
”ماسٽر ٻڌو آ ته جن همراهن بشاوڙ ۾ ٻارن کي ماريو هو انهن جا طوهر ٿيل نه هئا!!“

حسن محبتی کی کتاب "کوئل شہر کی کتھا" پر لکھا گیا ایک تبصرہ

بشیر شاہ

میں جس شخص کی بات کر
رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، بتا
نہیں وہ باگل تھا کہ آوارہ، باغی
تھا یا فراری، پر وہ کافر ابنہ کفر
پر بڑا نازاں تھا
وہ جس کے ساتھ تعلق،

گزرے دنوں کی یاد یا ملنا چلنا ایک اعزاز سمجھ کر
بیان کیا جارہا ہے کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ
اعزاز ایک تعزیر ہے

کیونکہ یہ دس، تہمتوں، ملامتوں، لعنتوں اور
تعزیروں کا دس بن گیا ہے لیکن انسانی تاریخ میں تو
تعزیریں ہی معتبر ٹھہریں، سو اس گندے، خطرناک
بندے سے نسبت جوڑنے والوں کو سب تعزیریں مبارک!
پر عجب ہے کہ اس دس میں تو وہ کب کا تاریک
راہوں میں مارا گیا تھا جب اس نے ابنہ اور ہم سب
کے بار درس حسن کی ایمان کو خطرے میں ڈالنے
والی نظم کو ابنہ وجود، ابنہ جسم کے رقص سے پیش
کرنے کا اعلان کیا!

میں تیرا وہی ابھجندا!

تہمتوں کے دس میں

دھندلی شام کے اس شہر میں

تیری عربانی کے کتب خانے کے سامنے

درد کے بھر بہا
 خود میں اندھلتا، گھولتا ہوں
 خود ہی خود کو ٹوکتا ہوں!
 وہ ابھجند تو تھا ہی ہر وہی تو سرمد بھی تھا،
 دھڑنگ سرمد جس کے قدموں میں فٹا غورث اور
 سقراط کا منوا ابوالکلام آزاد سوا ہوا
 سو اس نے جسم کی شاعری کی، رقص کیا اب
 وہ رقص، رقصِ درویشان تھا کے رقصِ سمل رائیگاں!
 اس سے کسی کو کوئی مطلب نہ ہے ہونا چاہیے
 کیونکہ وہ تو بس بھر تاریک راہوں میں مارا گیا، درد
 کے دار کی خشک ٹہنی ہے دارا گیا میرؔ عہد کی
 داستان میں جب اس نے ظلمتوں کے نصاب کو بڑھ لیا
 سمجھ لیا تو اس نے خود ہی کا عذاب ڈھال لیا
 آگے سجادؔ نشیں قیسؔ ہوا میرؔ بعد
 نے رہی دشت میں خالی کوئی جا میرؔ بعد
 اس نے دشت حنوں کو کہا کہ ربر خار کو تیز
 رکھ کیوں کہ اس آس تھی کہ "شاید آجائے کوئی
 آبلہ با میرؔ بعد"
 فیض نے کہا "میرؔ درد کو حو زیاں ملا، مجھؔ اپنا
 نام و نشان ملا" سو ہے اپنا نام و نشان ڈھونڈنا
 جوگی بن گیا کیوں کہ فیض نے اسؔ ہی بھی تو نوید
 دی کہ "جس کی خاموشی کو زبان ملی، بیاں ملا،
 اسؔ کائنات کی سروری اور دولت دوچہاں ملا گا
 بھر ہے اس گورکھ دھندؔ میں بڑگیا شاید تب ہی تو
 تاریک راہوں میں مارا گیا، ہر اس کی روح، معصوم،
 پاکیزہ اور خطرناک باغی روح زندہ رہی، بائند رہی
 اور اس کی آنکھیں نے صرف زندہ، کھلی ہوئی، تیز

ہات تیز، ہات سدا دور ہات دور، گھور اندھیروں میں
 بھی دیکھنے کی اہل بن گئیں، تھی تو اس کی روح
 اور آنکھوں کی باغی اور ملامتی آوازیں برسو سنائی
 دینے لگیں تب اس روح اور آنکھوں نے جھوٹے بچے کا
 پیکر بن لیا اور ایک زمانے کے بعد جب وہ ایونیو ففتھ
 پر چلتے حوم میں کھو گیا تو بھر ایلن گنسبرگ کے
 مشکل بوڑھے کے روبرو میں ظاہر ہوا اور اسے اپنے
 خیال کی انگلی بکڑائے دور سے ہون کی گلیوں میں لا
 آیا، وہ بھی سربازر می رقصم!

"ایک شاعر کا وطن"

اس کی آنکھیں"

اب ایونیو ففتھ بھی اس کا تو سہ ہون کی گلیاں
 بھی اس کی اب اس نے سندنہو کے کنارے لکھے ہوئے
 رگوبدوں کے سارے شیدوں کو بھی خود میں اتارا اور
 قرآن کی ساری آیتوں کو بھی اس نے اپنالیا
 سوٹناخواں تقدیس مشرق کو مبارکباد تو دوہرے
 کیا کے وہ جاغی کا باغی اور بوکھران کا منکر بھی بن
 گیا بلکہ سرعام اورنگ زیب کی ساری خدائی کا
 بھی منکر ہوچکا! کوئی تو اٹھ حضرت حنید بعدادی!"
 اس نے تو "بعداد" کردی ہے ہر کیا وہ تو وطن کی
 خدائی کا گیت گاتے خود میں لوٹ آنے کی دہائی بھی
 دے رہا ہے حب اسے ویلفیئر دفتر کے ہاں بین بینڈلر
 "مدد فکرز" کے ہاں تو اسے جلاوطنی گالی سی لگتی
 ہے، خودکشی کی سوتیلی بہن لگتی ہے حس کے
 ساتھ بہ چند دھائیوں سے مسلسل سویا ہوا ہے
 حالانکہ یہ یوسف نام کا لڑکا تو نہیں؟ یہ جلاوطنی
 ہے جو شاعر کی محبوب بھی ہے اب یہ محبوب ہے

یا محبوب کیا فرق بڑتا ۛۛ وسہ ۛۛ بھی ۛۛ خودکشی کو
ابنہ ۛۛ دس کا قومی ترانہ ۛۛ ننتہ ۛۛ دیکھ رہا ۛۛ تو بتاؤ
باقی کیا دیکھنا بچا ۛۛ ۛۛ سیلفی کا اردو ترجمہ ۛۛ خود
کی لینا ۛۛ!

"تم جو کچھ ۛۛ اس ۛۛونہ ۛۛ کا شور میرے کانوں میں
اس قدر زیادہ ۛۛ ۛۛ ۛۛ تم جو کچھ کہتے ۛۛ ۛۛو مجھے
سنائی نہ ۛۛس دتا" اب ایمرسن کوکون سمجھائے ۛۛ اس
روح اور آنکھوں کے پیکر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ۛۛوا
بلکہ ۛۛ تو عشق بن کر ۛۛر چشم تر میں رہنے لگا ۛۛ
اور ۛۛ واقعاً عجب مخلوق ۛۛ ۛو سارے درد کے سارے
آنسوؤں کے بانی کے گھر کا مکین بن چکا ۛۛۛۛ ۛۛ جب
بھی لکھتا ۛۛ اور اس میں ۛو کہتا ۛۛ ۛۛ تاریخ کی
لمبی چیخ سی سنائی دیتی ۛۛ یا ۛۛ چیخ ۛو بحرنگی
بھائی جان کی محبت کی شدت سے اس معصوم
گونگی لڑکی کی زبان سے نکلتی والی ۛۛۛۛ شید کی
ایسی چیخ ۛو طوفان بن کے سرحدوں کو زرد بتوں کی
طرح اڑا دیتی ۛۛ ۛۛ سب اس لئے کہ ۛۛ آنکھیں اور روح
نامی شخص ابنہ دور، ۛۛر دور کی زبان بن گیا ۛۛۛ
ایک اور باگل گمشدہ بچہ وسعت الہ خان کے
دیس کا شاعر کہتا ۛۛ

"میڈا اگوں سندھ بیا وھندی،

میڈا، میڈا بیو دا محسن،

ساری دھرتی دا لجال،

ساری دھرتی میرے اندر

میڈا قد میں سندھ دا پاٹی

سر تے پیر فرید دا سایا میں دھرتی دا بتر

بر اس دیوانہ نہ تو سندھو سے فریاد کردی لیکن

اس کے خداؤں سے امر نام کی گواہی دیتے اور عشق سے اونچے ممال کو اپنے ہاتھوں میں سندھو کا چہرے لے جاتے سے چومتے دیکھا اس نے اس کے باغی روح کی مت تو دیکھو، اب سیلاب میں تباہی کی وجہ صرف سندھو کی موج مستی اور قدیم ہستی تو نہ تھی ہر بے سب جانتے ہوئے بھی اس دھرتی کے لہجہ کو "رے تو دریا دہوتا" کہتا ہے سوچے تو بے کس کو بخشے گا بے حوصلہ کو قسمت کا کھیل بنا چکا ہے تو اسے اب کیوں لگ رہا ہے کہ وہ شہر حانان، شہر باران، شہر دریا، وہ شہر دادو، وہ شہر حادو جس شہر میں بھر آگ لگی گھر گھر مندر مسجد آگ لگی دل دل اور حل تھل آگ لگی وہ شہر اسے رلاتا ہے اور رلاتا ہے ہر اسے بتا ہے کہ کھیل نہانوں بے آکر بھر ایک سے شروع ہوتا ہے حان گیا ہے کہ اب قبریں، قبریں وجوں بول، بار، بار دے گل دا بار، قول قرار، چھاواں، ہیر، رانجھ، تخت نزار، دہری، شامان، دن، راتیں، نندراں، سوہنی، مہیوال، گور پیا کوئی پور، بکل دے وچ چور، تخت لہور، کی حائیں میں کون، اش ٹرے توں سانجھے سگریٹ دے ٹوٹے، ساحر، وہ خوشبو، اس کی ساریاں ہواں، کوئل دیاں کوکاں، اس کا ٹرنا، اس کی آج، اخیر اور اس کا ہر اک دس پیا وکدا! ہر وہ حیران نہیں ہے بس وہ تو سبھی کو حیران کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے!!!

پهرين: مُغلن ويلي گجرات لڳ ڪنجا ه. ڪي وڏا عالم هئا مولوي غنيمت. فارسي شاعر هئا فارسي ڪتاب لکيائون. نانءُ ڪمايائون. فارسي بحر ايڏو کلي وڻن جو عام ڳالهه به فارسيءَ ۾ ڪرڻ لڳا. مجال آ جو ڪڏهن پلجي به ڪو ديسي ٻول وائون ڪڍي ويهن. ماڻهن سو وس ڪيا پر مولوي جن ته تڙڪيا. هڪ ڏينهن چاٿيو مولوي سڳورن پنهنجي منهن ويٺي فارسي شعر پڙهيا ته هڪ ڏينيو ڳوڏ ۾ وڃي گهڙين. ڏينيوءَ ڏنگيو ته مولوي جن اوتارجي ويا ڳوڏ تي ڏک هڻي دانهن ڪيائون ”اڙي تنهنجيءَ ماءُ کي“ (جيڪي بزرگ گارگند کان پاسو ڪندا هئا اهي چوَن ٿا مولوي سڳورن ”هتي ڙي آمان“ چيو هو) مولوي جن جو به چيو اهو فارسي ته هئو. سو شاگرد پڇندا ويا ۾ ڳوڏ وارن کي وڃي ٻڌايائون. چيءَ مولويءَ جن نيٺ ڳالهايو آ اڄ ۾

بي: مُغلن ويلي هڪ ڳوٺاڻو ڳيرو شاهي لشڪر ۾ ڀرتي ٿيو. هڪ ويڙھ ۾ ڦٽجي پيو. اڄ کان مَر ٿهار ڪو ٿي پيو. پنهنجو ڳوٺ ويجهو هئس. گهوڙو پڇائيندو اتي پڳو ۾ فارسيءَ ۾ اچي پاڻي گهرائين. جتي آب! آب!! ماڻهن گهڻي ڏکا هئا. وري وري پڇيو اٿس پُٺ ڇا گهرجي. هوڙ ڳو آب آب ڪندو ويو ۾ پورو ٿي ويو. پوئو ڪنهن مولوي غنيمت ڳوٺاڻن کي ڏسيو اڙي آب پاڻيءَ کي چوندا هئا. جي توهان فارسي پڙهيل هجو هان ته اڄ توهان جو لشڪري پُٺ اچيو نه مري ها. هاڻي هڪ ته پُٺ وڃايو پيو تيار ٿي وڃو بادشاهه کي پڇا ڪر ٿي اهي ته منهنجي لشڪريءَ کي پاڻي ڇو نه ڏنو. ڳالهه ائين به پوري ٿي سگهندي هئي ته ڳوٺاڻن جهڙي مولوي غنيمت کان فارسي سڳي ورتي. بادشاهه به کين ڪڍي معاف ڪيو ۾ اڳيئون ڳوٺ جو ڪوئي لشڪري پُٺ اچيو به نه هئو. پر ڳالهه پوري ائين ٿي ته لشڪريءَ جي ماءُ کي ڪڏهن آب جي مطلب جو پتو پيو ته هُن پتو. چئي

جي مان ڄاڻان مڱين پاڻي ڀري تان پيالا پياربا
آب آب ڪندي مٿين ٻجڙا فارسي گهر ڳاربا
ڳالهيون چوڻيون چتر هونديون هئا. سدا آڏوريون. پنهنجي اندرئون ۾ پيون پور ڏيکارينديون هئا. ۾ پور هوندا هئا پڇائون. پهرين ڳالهه پڇي ٿي: جي مولوي غنيمت جن ديسي ٻول به وائون ته ڪيندا هئا ته هو ڪم ڪن کان ڪم ڪن وندا هئا.

گهرواريءَ سان ڳالهه ڪيئن ڪندا هئا. اوڙي پاڙي ۽ اٿي ويني ڪيئن رکندا هئا. ٻي ڳالهه پڇي ٿي: جي سپاهي پُٽ اڄ کان پئي مٿو ته هو پاڻ ڪنهن ڪوھ واھ تي چونه وڃي ڪريو. ڳوٺاڻن ۽ ٻين آب آب ڇو ڪندو رهيو. وڙنديون ڪيئي ٿي سگهن ٿيون. جيئن هيءَ: گهرواريءَ کي ته مولوي جن اشاري سان ئي سمجهائي وٺندا هئا. باقي ماڻهن سان هُو ڳالهه ڪندا هئا شاگردن راهين. شاگرد سمجهو پڙهي لکي مولوي جن جا وڇوٽا ٿي ويا هئا. جيئن پاڻ مولوي سڳورا پڙهي لکي مغلن جا وڇوٽا ٿيا هئا. ٻي ڳالهه جي وڙندي به هڪ هيءَ ٿي سگهي ٿي ته سپاهي چوڪري جي ڳوٺ ۽ ڪوھ واھ ته هُئو ئي ڪوٽه. ڪيئي ڪوھن تان مائون جهڙي جو پاڻي پري آڻينديون هيون. جي ڳوٺ ۽ ڪوھ هُجن ها يا ويجهو واھ درياھ لنگهن ها ته ڳوٺ جا چوڪرا لَشڪرن ۽ ڀرتي چاڪئون ٿين ها. پر پهرين ڳالهه جو هڪ جواب اهو به آهي ته مولوي غنيمت جن ڪنجاھ جي عامين لوڪن سان رَلن ملن نه هئا چاهيندا. انهن کان پُراڻهان ٿيڻ چاهيندا هئا. تاريخ وارا ڏينن ٿا ته غنيمت جي پيءُ جي ڪنجاھه ۽ ڦٽوي هلندي هئي. ۽ غنيمت سڳورا پاڻ لاهور جي مغل گورنر مڪرم خان جي پَر ۽ ويھڻ وارن منجهڻون هئا. فارسي انهن ڏينهن ۽ لوڪ کان اوچو نيارو هُئڻ جو نشان هُئي. مولوي جن جُڙڻ چاهيندا هئا مغل حاڪم سان ۽ فارسي تڏهن مغل حاڪم سان جُڙت جو اُهاڻا هُئي. سو هڪ هڪ فارسي فقري ۽ مولوي جن کي بيٺو تشو چڙهندو هُئو. لوڪ کان پُراڻهپ جو ۽ حاڪم جي ويجهڙائپ جو. سپاهي نينگر به انهيءَ پتي نشي جو هيراڪ هو. پاڻي ته کيس گهريو ئي نه هو. هُو ته آيو هُئو پنهنجي جهوڪ جي عامي لوڪ کي ڏسين ته ڏسو مان توهان ڀاڻن کان ڪيڏو ڏورانهون هان ۽ پوشاڪن وارن سائين کي ڪيڏو اوڏرو. اها آهي منهنجي ٽيڻ ڪمايل هسستي. مون لاءِ پاڻي آب ٿي ويو. مان ان کي وري پاڻي ڇڻي پنهنجي ٽئين ڪمايل هسستي ڪيئن وڃائي ڇڏيان. (آب فارسيءَ ۽ عزت کي به چوندا آهن).

— آکاڻيون چوڻيون جُڙنديون روز جي وهي واپريءَ منجهڻون ئي هن پَر جُڙنديون تڏهن هن جڏهن روز واپريءَ ۽ ڪو سنهو ٿلهو واڌو گهاٽو ٿي وڃي. پهرين ڳالهه جُڙي اواڌي سان. ڏينوءَ جو واڌو. تُرڪن مغلن ويلي شهرن ڳوٺن منجهه ننڍا وڏا مولوي

غنيمت عام هئا. درس پڙهائيندا هئا ۽ بادشاهه جي نالي جو خطبو پڙهندا هئا. ننڍن کي وظيفا ملتا. وڏن وٽ جاگيرون به جڙي پوئيون. ماڻهن سندن ائمپي تي چڙو به گهٻرائون به. گڏ خدمت چاڪري به چڱي ڪرڻي جي هلو مٿين سان ڳالهه ڪرڻ جوڳو آهن. جي سمجهڻ جوڳو وسيلو ته ساڻ آهي. اهو ته روز ئي ٿيندو هوندو ته مولوي جن آيا هن. درس پڙهايو اٿن. شاگردن سان فارسي ڳالهائي اٿن. ڪو پاڻ جهڙو آيو ته ان سان فارسي شعر جي ڏي وٺ ڪئي ٿي. ڪنهن هيٺي نماڻي ڪا ڪم جي ڳالهه پنهنجي ٻوليءَ ۽ چئي به ڇڏي آ ته ورندي فارسيءَ ۽ ئي آئي آ. پر اڄ ان روز ورتي ۽ ڏينيوءَ جو واڌو ٿي پيو آ. ڏينيوءَ مولوي سڳورن کان فارسي ڇڏرائي آ ته ڳالهه جڙي پئي آ.

الائي اها ماڻهن جي چڙ ئي آ جيڪا ڏينيو بڻجي مولوي سڳورن جي گوڏ ۽ وڃي گهڙي آ. پر ته چڙ ڪاوڙ جا ڏينيو ايڏا سياڻا سُڃاڻ ناهن هوندا. هي ڏينيو لوڪ سُرت جو سيڪاريل ٿو چاڀي.

بي ڳالهه ٻئي آ گهاٽي سان. وڃوئي جو گهاٽو. اهو ته روز ئي ٿيندو هوندو ته لشڪري فارسيءَ ۽ ڌڙڪو ڏهه مان ڪندا ڳوٺ ۽ اچي گهڙيا آهن. ڏنل ڳوٺاڻا وائڙا لڳا پينا هن. ڪو مولوي غنيمت جهٽ اڳتي اچي کين ڏسي ٿو ته هي بادشاهي لشڪري هن فلاڻي فلاڻي شي پيا گهرن سُرت حاضر ڪريو. پر اڄ هوڏانهن سپاهي پُٽ آب آب ڪندو ڳوٺ ۽ گهڙيو آ. هيڏانهن ماڻهن فارسي سمجهائڻ وارو وڃوئو وڃئون ڪٿي ڇڏيو آ. الائي هنن پنهنجي مولوي غنيمت جي گوڏ ۽ ڏينيو وجهي ڇڏيو آ. سپاهيءَ جي ڳالهه جو ترجمو ٿي نه سگهيو ته هو اچيو ئي مري ويو. لوڪ سُرت روز ورتي ۽ واڌو گهاٽو ڪري ان جي ڪيڏ بڻائي ڇڏيندي آهي. اها ڪيڏ لوڪ ڪلا آ. لوڪ سُرت ان ڪيڏ کي جڙيندي به آهي ته ان جي چاڻي به آهي. انهيءَ راهين نيسرندي مُوربي آهي. انهيءَ راهين پنهنجي پاڻ کي سُڃاڻيندي پروڙيندي آ. مُنڍ قديم کان حاڪمن حاڪمي ڪرڻ لاءِ لوڪ کان نويڪلو نيارو ٿيڻ ضروري سمجهو. حاڪم لوڪ کي ڏسيندا هئا ته آسپن بي جوڻ آهيون توهان بي جوڻ، توهان مٽي مان بڻيل آهيو آسان چنڊ سج جي اولاد آهيو، رڀ جا پاڇا آهيو. آسان کي حق آهي توهان جي ڪمائي ڪسي وئون. آيا توهان جو قرض آ ته جو

گجهه اُپايو بڻايو اُن مان پنهنجي تڳن جوڳو ٿورڙو رڪي پاڇي
 آسان وٽ جمع ڪرايو. اهو قدرت جو ورتارو آ. لوڪ جي ڪمائي
 پهرين ته ڏاڍائي ڪري ڪسي وئي. پويئون ان ڏاڍي ڏيئون
 مڃائڻ لاءِ قدرت جو ورتارو چئي لاڳو ڪيو ويو. حاڪمن پنهنجو
 رهڻ ورتڻ ويس مڙهندو سڀ خاص ڪري لوڪ کان ڌار رکيو.
 اها ڌار بابت شان بڻي. ڏٺو ٻيو قدرت جي ذات. جيترو عام مخلوق
 کان حاڪم پري ٿيو اوترو ان جو شان وڌيو. جڏهن لوڪن ان
 ڌار بابت ان شان کي وڌائي مڃي ورتو ڪن سمجهيو ته هو ان
 اڳيان جھڪڻ کي ان کي پوڄڻ کي به ڳڻ ۽ وڌائي سمجهڻ لڳا.
 ڪي ڪمائي ته اڳي ئي شان وارن کي ڏئي ويٺا هئا هاڻي ٻين
 ايمان به هئڻ جي نانءُ ڪرڻ تي راضي ٿي ويا. هوريان هوريان
 وساري ويٺا ته اهو شان، آسان جي ۽ حاڪم جي رهڻيءَ ۽ اهو
 ويڃو، آسان جي محنت صدي ٿي آهي. هو شان کي حاڪم جو
 جماندرو حُسن مڃڻ لڳا. انهيءَ کي ماڻهپي جي چوڻي سمجهڻ
 لڳا. هُن دلين ۽ ان حُسن جي تانگهه ڏکائي ۽ ان جي وچوڙي
 جو ڏک پاليو. حاڪم شان جي نالي تي پنهنجو ڏاڍو مڃرايو ۽
 پوڄرايو.

پنهنجي گهرج کان وڌيڪ اناج ۽ وٽ وست اُپائڻ لاءِ خلقت
 کي ڪم تي لائڻ پوءِ خلقت جي ان پورهئي جي واڌو ڪمائي کي
 پوري دعويٰ سان ڪسي ڪن ۽ پنهنجي سُڪ لاءِ ورتڻ هيڪڙائيءَ
 هوندي ٿئي ٿي سگهي. جي شڪاريءَ جي شڪار سان پاڻي
 هجي ته هو شڪار ڪيئن ماري. مارڻ واري کي پنهنجي شڪار
 کي ڏيئون ڏور ڪرڻو پوندو آ. وار ڪرڻ کان پهرين ڍل مان
 ماڻهپي واري ٽرمي ۽ تهنائي ڪڍي پوندي آ. حاڪمن مالڪن لاءِ
 ضروري آ ته هو ڪمڻ پورهيتن کي پاڻ جهڙو ماڻهو نه سمجهن.
 جيتري ڏوري هوندي اوترو ڪم ڪڍڻ سولو ٿيندو. انهيءَ ڏوريءَ
 جو نانءُ شان آ. يا چئجي شان پهرڻ آ ان ڏوريءَ جو. چو جو اها
 اگهاڙي ٿئي بيهي سگهي. ڪڏهن ڏکي ويلي ان کي پاڻي ۽
 هيڪڙائيءَ جو ويس به پهراڻو پئجي ويندو آهي. پر شان ان جو
 قدرتي ويس آهي. اهو ويس ڏوريءَ کي ڏوري ئي بڻائي ڏيکاريندو
 آ. شان جي ويس ۽ سينگاريل ڏوري حاڪمن جو هٿيار ٿئي چاهي
 ڏيبلن جي گهرج کي بچيو پوي سندن ريس. حاڪم مالڪ
 ڪمي ڪسيءَ کي چوندو آهي ڏس مان ڪيڏو اچڻ جهڙو

ڪيڏو توپڪلو اُچيرو هان ڪو جوڙ اهي مُنهنجي حُسن ڳڻ ۽
وڌائيءَ جو. مون کي پُوج. پوڄڻ دُوريءَ کي ماڻڻ آ. دُوري ماڻي
تون منهنجي ويجهو ٿي سگهين ٿو. منهنجي صِفَتُن جي تَجَلِي
پسي سگهين ٿو. تنهنجي منهنجي نيارپ ئي آسان ٻنهي جي
هُوند آهي. مان پوڄڻ جوڳو هان ۽ تون پوڄڻ وارو. اهو آسان
جو فُدر تي سانگ آ. اها ئي رُب جي رَضا آ. فُدرت جو وهنوار آ.

حَاڪِم جو اُٿڻ ويهڻ ڪاٺ ڪيڏڻ وندڙ وڙونهن سڀ شان جو
ڏيکاءُ آ. هُن جا ڪپڙا اس پارِي کان بچاءُ لاءِ ناهن سندس درجي
جو نشان هِن. هُن جي ٻولي ٻولي ناهي هُن جا لَفْظ لَفْظ ناهن
هوڪو هِن هُن جي رُتبي جو. اهي خَلقت کان سندن دُوري
ڪڍي ڏيکارن ٿا. انهن لفظن ۽ معنيٰ ڪانهي. اهي لفظ اهي
مَنتَر هِن جيڪي حَاڪِم کي حَاڪِمِيءَ ۽ ڏيپل کي ڏيپل هُجڻ جي
پَڪ ڪرائين ٿا. انهن راهين حَاڪِم پَنهنجي پُوڄا جوڳ هُجڻ کي ۽
ڏيپل پَنهنجي پُوڄاري هُجڻ کي مَجي ماڻي ٿو.

تُرڪن مُغلن کان پهرين هتي جي حَاڪِمن کي لوڪ ٻوليءَ
کان ڌار رهن لاءِ سِيٽر جي هڪ درباري ٻولي گهڙائڻي پئي هئي.
تُرڪن مُغلن کي اها سِيٽر پ ته ڪرڻي پئي هُو جتان آيا هئا اُتي
فارسي بادشاهي ٻولي هئي. هُن هتي اها هلائي ڇڏي. فارسي
هلي ته سَوِيَن وَرهيهِه لوڪ ٻوليءَ کان لوڪ رَهڻيءَ کان ڌار ٿيڻ
جو مَنتَر بڻيل رهي.

بادشاهي ورتاري سان لاڳاپو فارسي پڙهي ڳالهائي ئي پڌرو
ٿيو. سو لَشڪرِيَن لائِرِيَن لاکيَن تِل لائي فارسيءَ کي مُنهن
هڻيو. فارسي لفظ پوڄڻ جوڳا ٿي ويا. فارسي لکڻيون سُونهن
سوڀا جون ڪاٺيون بڻجي ويون. جنهن چاهيو انهن ڪاٺين ۽ هٿ
وڃهڻو ۽ اُمير ٿي وڃڻو. گهوڙا جوڙا محل ماڙيون ته مهانگيون
هيون فارسي نُوڙ سَسيتو هئو. جنهن کي ديسي رَهڻي ڪهڻيءَ
جي مِٽي پانءِ ته پوئي اُن جَهٽ فارسي نُوڙ ۽ وهنجي نوري ٿي
وڃڻو. عالمن جي عالماڻي ۽ شاعرن جي شاعري لوڪ ٻوليءَ
کان دُوريءَ جي گز سان ماڀڄڻ لڳي. جيڏي ڪنهن عالِم شاعر
جي ليکڻي خَلقت جي پهچ کان پَرانهين هُجڻي اوتري اُن جي آڌر
ٿيڻي. جيڏو ڪنهن لوڪ ٻوليءَ کي نِنڊڻو رِڊڻو اوڏو ئي اُن سَگهڙ
مَلوڪ ۽ سڀاڻو سڌرائڻو. انهيءَ ڪري خَلقت ۽ به پَنهنجي پاڻ
کي نِنڊڻ رِڊڻ جو پَنهنجي پاڻ کي ڪچو ڪو جهو سَمجھڻ جو

رَواج ٿيو. ماڻهو پاڻ پنهنجي اندر حاڪم جو وڃو ٿو بڻجي ويهن لڳو. پنهنجي پاڻ کي شاهي جُتيءَ هيٺ رکڻ لڳو. پاڻ پنهنجي اندر غير بڻجي ويٺو. پنهنجي هُجڻ کان پاڻ انڪاري ٿي ويو. هُو اڻ ڏٺل پرديسن کي ڏٺون ديسن مڃڻ لڳو ۽ ديسن واسو هُن کي سيهڻو ٿي ويو. اهو اُڀ وڇوڙو اُڀ ويڙ تان ئي پُورو ٿي سگهيو ۽ پئي جي پنهنجي اصل جو پڇ ٿي چئي ڪڍيو وڃي. پنهنجي پرياسي پنهنجي پوڻياريءَ مان سهيڙيل هر رنگ لاهي حاڪم جي رهڻيءَ جو رنگ چاڙهيو وڃي. اهو ٿي ويندو هُئو پر آڏو ڪاپرو. پُورو نه هُئو ٿيندو. ڪنهن مهل ڪو ڏينيو ڪوڏ ۽ گهڙي وڃڻو ته ٽهيل ٺڪيل ٺاهُ ڦٽي وڃڻو.

سو لوڪ وڇوڙي ۽ لوڪ وير جڏهن ماڻهوءَ جي اندر گهر ڪيو ته اهو اُڀ وڇوڙو ۽ اُڀ وير بڻيو. حاڪمن جي ٻولي سڳي واپرائي لوڪ ٻوليءَ کي تياڳي ماڻهوءَ اُڀ وڇوڙو پاليو. پنهنجي پوڻياريءَ پنهنجي پرياسي سان هيڪڙائيءَ جو پڇ پنهنجي اندر چيپاڻيو. پنهنجي ماڻهپي جو وڻ سُڪايو. پنهنجي سٽ کي نيسرڻ کان روڪي هُن اُڀ گهاٽ جو ساءُ ورتو. پر اهو ساءُ به ڪسارو هو. ان سان ماڻهو اندر ٽون سدا اُچيو اُڪڏيو رهڻو. پر ان اُچ جو تشو اهڙو هُئو جو ماڻهو اچيو مري وڃڻو پر پاڻيءَ کي آب چوڻ کان ته مُرڻو.

ماڻهوءَ جو آيو آهي ڇا؟ وڻ جو آيو مٽي پاڻي واءُ ۽ اُس جي جُڙت آهي. ايئن به ناهي ته هڪ پيري ئي اهو سڱ جُڙيو ۽ وڻ بڻجي ويو. پل پل اهو سڱ ٽئين سِر جُڙندو آ. تان وڻ جي هستي رهندي آ. ماڻهوءَ جو آيو به هُن جي اوسِي پاسي وسندڙن جي گڏيل هڏ ورتيءَ جو هڪ رنگ آ. ماڻهو نانءُ آ اڻ گڻت سُبڌن جو هڪ اٿ ۽ اُڻجڻ جو. اها اُٿ ڏينهن رات پئي ٿي اُڻجي. هر پل هر ساهه ڪو هڪ ماڻهو ان اُٿاوت جو ڪاٺو ٿو ڪري سگهي. ڇو جو ان اندر ڌرتي آڪاس جي جَمڻ کان به اڳوڻي ادجڳاد کان هاڻي تائين جي پوري وار به پئي ٿي اُڻجي ته اچڻ وارن جڳن جا نقشا به پيا ٿا اُڻجن.

ان ڪري سڀاڻن چيو آ ته جنهن پنهنجي آبي پنهنجي پاڻ کي جاتو ان رب کي سُڃاتو. ڪو ڄاڻي ٿو سگهي پر ڄاڻڻ جو جتن اُٻاءُ ئي جيئن آ. اندر وسندڙ سُبڌن کي چٽ چيٽي ۽ جاڳائڻ ۽ رهڻي ڪرڻيءَ ۽ نڀائڻ ئي چيا پو آ. رڳو ڄاڻڻ ئي ته ماڻڻ. ڄاڻي

ڪو سڱهي ٿو يا نه ماڻي هر ڪوئي سڱهي ٿو. اهو ماڻن پريت آ، جڳ جو موڙ آ.

ماڻهوءَ جي اندر وسندڙ ان گڻيا سڀند سانگا ٻوليءَ راهين هن جي اندر پهتا آهن. ٻولي انهن جي جڻي ڄاڻي آ ۽ اهي وري ٻوليءَ جي هنج ۽ پليل پليل آهن. ٻولي چڙي لفظ آڪر ناهي هوندي. ٻوليءَ جو تڻ اهي ستن، سنج، ساڃاه، اشارو، نشاني، اهڃاڻ. هر ڏيکاري ستن اهي. سو ٻوليءَ جي ڦهلاءَ جو ڪو چيه ناهي. لفظ آڪر ان ڪري پرڏان هن جو اهي ستن کي اتاري سانبي سمجهڻ ورجائڻ جو ڳو ڪن ٿا. ان کي نت پسر جندڙ سڱه ڏين ٿا. لفظ ڪنهن هڪ مطلب معنيٰ سان بدل ناهن رهندا. ماڻهوءَ جي اندر وسندڙ سڀند سانگا لفظن ۽ نت ٿيون ستنون ستنون پيا پريندا آهن. ايران جي ڪنهن واهڻ ۽ آب چئي ماڻهو پاڻي ئي گهرندو آهي. پر مغل لشڪر جو ديسي سپاهي پنهنجي ڳوٺ ۽ آب چئي پاڻي ته پيو گهري. هو پنهنجي ميل پنهنجي پاڻي پائيءَ مان نڪري حڪم ميل سان ملڻ ٿو چاهي. حڪم ميل جو جاپو جيئن لاءِ خلقت مان مري نڪرڻ ٿو چاهي. شڪر مغل بادشاهيءَ جي لاڳيدارن ڪامورن ڪارندن لشڪرن لاءِ سردارن ۽ وڏيرن لاءِ بادشاهي ٻولي ڏيڻي جو نشان هئي. لوڪ کان ڪمڻ پورهيتن کان ڌار ٿيڻ جو وسيلو هئي. لوڪ ۽ بادشاهي ٻوليءَ جي مڃتا ان ڌار ٿاڻي جي مڃتا هئي. ڪمي ميل جا لوڪ جڏهن بادشاهي ٻوليءَ جي لفظن کي پنهنجو ڪندا هئا ته سمجهو اهي بادشاهي ڏيڻي کي سلامي ٿيندا هئا. ماڻهي جي درجي کان لهڻ کي پليڪار ڪندا هئا. پاڻ جهڙن کان، پنهنجي پاڻ کان ڏوري قبوليندا هئا. جڏهن لوڪ بول واهي ورتن مان نڪري ويا ۽ بادشاهي لفظن انهن جي جاءِ والاري ته ماڻهن لاءِ پنهنجي اندر وسندڙ سڀندن کي سڃاڻڻ ۽ ماڻن ڏکيو ٿي ويو. هنن جي هڪ ٻئي سان پنهنجي پاڻ سان جڙت ڌري ٿي وئي. سندن هوند هستي سڪڻي سوڙهي ٿيندي وئي. کين ڏپ ۽ بي ويساهيءَ جا پاڇولا چمبڙي ويا جن کي پڄاڻڻ لاءِ هر دم لوپ جي ڏونهين ڏکاڻي پئي. پر لوپ ته ڏپ ۽ بي ويساهيءَ کي گهٽائيندي ناهي ويتر وڌائيندي آ. حڪم مالڪن لوڪ کي پنهنجي ڏيڻي اڳيان جهڪندي ڏسي سڪ جو ساه ڪڻو ۽ ڦنڦو. اهو ته سوچڻو ته جيڪي اڄ آسان آڏو نمن

نورن ٿا اهي سڀاڻي ڪنهن ٻئي اڏو به ايڏي سولائيءَ سان نٿي
 نوڙي سگهن ٿا. جيڪي پنهنجي اندر وسندڙ سببن کي سڃاڻڻ
 کان رهجي ويا، هڪ ٻئي سان هيڪڙائي ۽ پنهنجائپ ماڻن کان
 رهجي ويا، انهن وٽ پرڀت جوڳو ڪجهه ناهي رهيو. ڪوئي سڱ
 سانگو منجهن اهڙو نٿو ٻولي جنهن کي ڇڏڻ اوکو هجي. جنهن
 تان سير گهورڻ سوکو هجي. پر سڀ نمندا به ناهن، يا چئجي
 سڄا سارا ناهن نمندا ۽ ڪٿي نمندي به اصلئون ناهن نمندا. سو
 جتي خلق بادشاهي ڏيڏي کي پوڄيو اتي خلق منجهان ئي
 بادشاهي ڏيڏي سان مهاڏو اٽڪائڻ جي ريت به هلي. جڏهن
 لوڪ جا پنهنجا جڻيا پاليا پڙهي لکي مولوي غنيمت ٿي ويا يا
 لشڪرن ۽ ڀرتي ٿي آب آب ڪرڻ لڳا تڏهن ڳوڏن ۽ گهڙن لاءِ
 ڏينن جي سڪيا ٿي ۽ پڻ کي ٻڌائڻ لاءِ ماڻهن ٻهاڪا چوڻيون
 گهڙيون. ٽنوليون توڳون ٺهيون. ڳالهيون آکاڻيون بڻيون ۽ پڙهيو
 پڙهي هليون. لوڪ شاعريءَ خلقت کي سنڀاليو ۽ خلقت لوڪ
 شاعريءَ کي.

فريدا خاڪ ته نندجي خاڪوءَ جيڏ ته ڪو

جيئندي پيرن تري مٺي مٺئون هو

”خاڪ“ بادشاهي ٻوليءَ ۽ مٺي هئي. بادشاهي سوچ ۽ مٺي

ته هجڻ جو نشان آ. مٺيءَ کان پري هجڻ ئي هجڻ آ. جيترو ڪو
 مٺيءَ کان مٿانهون آ اوترو ئي اهو آهي ۽ جيتري ڪنهن جي اٿڻي
 ويهڻي اونچي اٿانهين آ اوتري ئي هن جي هستي آ ۽ مٿانهون ٿيڻ
 لاءِ مالڪ حاڪم سڄ چنڊ جو اولاد سڏائيندا هئا ۽ هاڻي گهورن
 تي سوار ڪندا هئا. اونچن ڪوٽن قلعن ۽ رهندا هئا ۽ مٺيءَ کان
 پرانهڻ اصل ۽ مٺي هاڻن کان پرانهڻ هئي ۽ جيڪي مٺيءَ مان
 ان اڀائيندا وٽ وسٽ گهڙيندا ۽ اسار اساريندا هئا ۽ جن جي
 ڪرڻيءَ سير مالڪيون بادشاهيون بيٺل هيون ۽ فريد مٺيءَ هاڻن
 پارئون ڳالهايو ۽ يا چئجي فريد مان مٺيءَ هاڻن ڳالهايو آ ۽
 مٺيءَ جي سڃاڻپ ڪرائي آ ته مٺي ئي هوند هستي آ ۽ اها هيٺ
 آ تان پير بيٺا آهن انهيءَ منجهڙيون انهيءَ جي آسري تي جيوت
 جوتن ڄمي اچي ٿي ۽ وري مري انهيءَ هيٺ انهيءَ اندر موتي
 ٿي ۽ حاڪم مالڪ لاءِ پيرن هيٺ هئڻ گهڻائي جو نشان آ ۽ فريد
 ”پيرن هيٺ“ جي بادشاهي مطلب کي اونڌو ٿو ڪري ۽ مٺي
 جيوت کي سنهاري ٿي موت کي ڏکي مٿن کي وري چياري ٿي ۽

مِٽِي مَرَن جِيئن جو گهر آءِ مِٽِي ئِي جِيئن جو گيرَو پَئي گيڙي ۽ پاڻ منجهس پَئي گيڙي ۽ مِٽِيءَ جِيءُ ته ڪو آهي ئي تہ سو مِٽِيءَ کان پري ٿيڻ مِٽِيءَ کي نيندڻ سان تہ گمان آءِ بادشاهي ٻوليءَ ۽ خاڪ تہ هجڻ هئي ۽ جيڪي هستيءَ وارن ليکي اُن ٿيا هئا اهي ”خاڪ“ هئا ۽ فريد لوڪ ٻوليءَ جي مِٽِيءَ سان گڏائي ”خاڪ“ جي آڻهوند کي هوند بڻائي ڇڏيو ۽ خاڪ کي لوڪ ٻوليءَ سان گڏيائين خاڪو ڪوئي ”آ“ ”و“ يا ”ي“ ڪنهن لفظ آڏو جوڙيا ويندا آهن اُن کي جيئري جاگندي هستي بڻائڻ لاءِ ۽ اُن سان پنهنجائپ ڏيکارڻ لاءِ ۽ فريد خاڪ کي پنڌ ڪرايو ۽ بادشاهي ٻوليءَ کان لوڪ ٻوليءَ تائين ۽ اِن پنڌ خاڪ کي خاڪو ڪري اُن جو اهو مٽائي ڇڏيو ۽ هاڻي اها زنجيءَ ناهي رهي جيئري جاگندي ٿي پئي آءِ هيٺ به هوندي آءِ ۽ مٿان به ٿي وهندي آءِ ۽ لوڪ شاعرن لوڪ ٻوليءَ جو پڄاءُ ڪرڻ لاءِ بادشاهي ٻوليءَ جا هٿيار ڪيسيا ۽ انهن سان ئي بادشاهي ٻوليءَ جون ڪاهون روڪيون ۽

فريدا ڀرهارا ڀرهارا آڪي ڀرهارا تون سلطان
جيت ٿن ڀرهارا ته اچي سو ٿن جاڻ مٿسائ
فريد ويلي ڏهليءَ جا بادشاهه سلطان سڏائيندا هئا ۽
ڏوهيڙي ٻاهران ”سلطان“ جي بادشاهي آءِ رعيت لاءِ اهو نانءُ
ٿي حڪم آءِ اِن نانءَ سان وهنوار وهي ٿو ۽ اِن جو سڪو هلي
ٿو ۽ اهو نانءُ مٿسائ چوڻڪن ۽ ٻري ٿو ۽ هر دم خلعت جي سر
تي سوار رهي ٿو ۽ خلعت اِن نانءَ تي ڏهلجي به ٿي ۽ اِن جي
ڏهائي به ٿي ڏئي ۽ ڏوهيڙي جي اندر فريد سلطان جو تختو
اونڌو ڪري ڇڏيو ۽ سلطان جو نالو ڀاهي هن ڀرھ کي چٽاريو
۽ لفظ سلطان کي تختون لاٿو ۽ ڀرهارا جي وڙجاءُ ڀرهارا جي
ڏهائيءَ ۽ ”تون“ جي سڏ ۽ تون چوڻ سان ڀرھ جيئري جاگندي
حاضر هستي ٿي بيٺو آءِ هن سلطان جو رعب ڇنڊي ڇاڻي ڇڏيو
۽ رهندو ڪم ڪيو آءِ ”مٿسائ“ ۽ هڪ پاسي ڀرهارا سلطان جو هٿ
والاري ويهي رهيو آءِ ته پئي پاسي ڏوهيڙي جي سڏاءُ سهجي
”سلطان“ کي ڏکي مٿسائ آڏو ڪري بيهاريو آءِ ڏکي به ڇا جو
سلطان ۽ مٿسائ جي جوڙي ايئن ٺهڪي آءِ جن قدرت بڻائي
هجي ۽ اهو سڏاءُ سڻڻ ۽ لفظ ”جاڻ“ وڃ و سيلو ٿيو آءِ
ڀرھ تانگھ آءِ پئي سان ملڻ جي پنهنجائپ ڪرڻ جي سڪ ۽

اندرين باهرين شيندن جي سار، سنجوگي ماڻن جي اڪند اڪير
 سلطان زر زور جي سر تي جنهن سان چاهي ميلاب ڪري
 سگهي ٿو پر اهو ميلاب ملن ناهي هوندو ملن هوندو آ ملن
 سان تانگه مري ويندي آ ملن وارو به پورو ٿي ويندو آ هن جو
 تن مسان بڻجي ويندو آ يا چئجي تانگه مري لوپ جي جوڻ
 مٽائي ايندي آ لوپ جو پوڻ تن جي مسان مل سڌائين پيو
 پانواڻيون کائيندو آ فريد جي تانگه تڏهن جيئندي آ جي مل کان
 بچي پر سلطان جي شلطانيءَ رهندي مل کان ڪيئن ڪو
 بچي سگهندو شلطاني ته آهي ئي مل ورتارو سو فريد جي
 تانگه جيئندي آ جي شلطانن جي شلطاني ڏاهي پاڻ سلطان ٿي
 وڃي مل ورتاري جي هنڌ تانگه ورتارو هلي هر تن پر هه نٺ
 جمي نٺ نيسري فريد جو پر ه سدا وچورو آ سدا ميل به
 هڪ ويچار پٽاندڙ پهرين سٺ هئس ا:

برها برها اڪيي برها تون سلطان

برها جو به معنائون هن (پيون به هونديون) هڪ ورها يا واڍ
 ڪوه مان پاڻي ڪڍڻ واري بي ڪڙيو ڪوهه مان پاڻي اڏن نالين
 تائين پهچائڻ وارو پنهي معنائن پويان الائي "بار" يا "وار" ئي
 آهي، پاڻيءَ لاءِ پراڻو لفظ جيڪو "ورهڻ" آ "ورڪا" آ
 جيڪو "سرور" وهندڙ پاڻي ٿي ويو، ڌرتيءَ پنهي ڪوهن آيو
 جتان ورها راهين نڪري ڏوهيڙي آچي ويو ٿي سگهي ٿو هتي
 بوليءَ جا عالم اسان کي جهلڻ جي ڪن هلو ڪين ان لفظ جي
 منڍ تي ويهاري "برها" راهين ڏوهيڙي لهون ٿا واڍ يا رسي
 رڳو ڪوهه مان پاڻي ناهي ڪڍندي، اڇ جي پوري ڦيري ان جي
 گهرج آهي وڍيل پوک جي سانڀ لاءِ به ته وهڻ جي سانڀ لاءِ
 به فصل جي ونڊ لاءِ به ٻني باري جي ماپ لاءِ به ڍل لڳائڻ
 جي ڪاٺي لاءِ به سو برها رسو هجي يا ڪنهي ڪڙيو وسونءَ
 جي منڍائتي رمز آهي وسونءَ پاڻي ڏيڻ جوڙڻ ٻڌڻ کان هلي
 ٿي ماڻن وڍڻ تي پوري ٿي ٿئي "برها" وسونءَ جي ڪمن
 ڪارڻن جي ان ڦيري جي رمز بڻجي "سلطان" سان ٽڪريو آ
 ڇو جو شلطاني به انهيءَ ڦيري سر ئي پيئل آهي فريد برها
 کي برها سڏي ٿو رڳو پاڻ ٿو سڏي "اڪيي" راهين پوري
 سنگت سان گڏ جي سڏي ٿو سو برها ئي پاڻي ڏيندو آ برها
 ئي جوڙيندو سانپيندو آ برها ئي پائيندو آ برها ئي وڍيندو

وَر تيندو اڻ ٻرھا کانسواءِ وُسُون ۽ جو گيڙو تڻو گيڙي سگهي ٻرھ جي ڪڙي سُلطانيءَ جي نوڙ ۽ بڌجي مَل ٿي ويندي ا ٻرھ جو اٻڻڙ اَن جي ويرڻ ۽ سو قَريد جي سَنگَت ڏوهيڙي ۽ سُلطان کان تَحْت تاج چڙرائي وُسُون ۽ جي مُھار ٻرھ جي ھٿ ڏئي ٿي ۽ جنھن جي ھٿ ڪاڙ تھين ھٿ مُھار ۽ ٻرھو ڪم ٿيو وڏي اٽڪل سان آ پاڻ مُرادو ناھي ٿيو ۽ بي سيڪ ۽ ”اڇي“ سَھج سَپاءِ ٿي آيل جاپي توڻ ۽ ٻرھو ٿي جو رَمَر سَپاءِ اُنهيءَ لفظ ھٿ آھي ۽ رَمَرَن جو گيڙو پتو آھي ۽ پھرين گيڙي ۽ سُلطانيءَ جو جوڙ مَخْلوق جي اڇ پورھي سان جُڙي توڻ ۽ سُلطانيءَ جو اَصُل بِياد اھو اڇ پورھيو اڻ ۽ ٻرھو پورھي جو پَنھنجو بِياد ڪھڙو اڻ اھو نيرو بڻي گيڙي مَنجھ ٿيو اڻ اڇ پورھيو ٻرھ سِر اڻ ھونڌ مُنڌُون اھي ٿي ٻرھا (ٻرھا ٻرھا اڪي) ۽ ٻرھا اڇ جو تڻ اڻ ٻرھا اڇ پورھي جو ڄاڻو به آ ته جُيندڙ به ۽ بَندي جو تڻ ھُن جو وڻ ھُن جي ھستي اڇ پورھي جي گھڙيل آ سو ٻرھ جي گھڙيل اڻ جنھن کي ٻرھ گھڙيو اُن کي ھلڻو به ٻرھ جي حُڪم سِر ٿي اڻ ٻرھ ٿي ا جيڪو اُنڌن اچيت ڪوھن ۽ لڪيل تڻ سَت کي وري پوڪن وھڻ ماڻھن ۽ اڇائي توڻ جي وُسُون ۽ جي ڪِرَت ڪاڙ جي مُھار ٻرھ ھٿ تھ ھجي، مَل ھٿ ھجي تھ وُسُون ۽ جو گيڙو مَتُون تھ گُڙندو ڄاڻندو ا ٻرھ اَنڌر تُون بِيَل ھوندو اڻ جڏھن ڪيت ۽ اڇيل اٻڻ ٻرھ کان چڇي ماڻھوءَ جي وٽ جي زَڙي ٿيوڙندي آ ته ماڻھوءَ جي تڻ جي ڪيتي به مُساڻ بڻجي ويندي اڻ

لوڪ بوليءَ جي سَنپال تڻڻ ھئي بادشاھي بوليءَ اڳيان ۽ رُڳو بادشاھي بولي اڳيان نه شان گمان جي اُن پَرماڙو وھنوار اڳيان به جيڪو بادشاھي بوليءَ راھين لوڪ چڻ ۽ ڀرم پريندو ھئو ۽ لوڪ جي تڻ ۽ ٻرھ جو پُڇ چيپاتي مِلن قَبائڻ جي ھيچ ھول مڃائيندو ھو اُن کي مُساڻ بڻائيندو ھئو

نانڪ چيو=

جن سيڪدري تھين خُواري چاڪر ڪھو ڏرڻو
 جان سيڪدريءَ پوي زنجيري چاڪر ھتُون مَرڻو
 شق سُلطان جي سُلطنت جي ھڪ وَنڊ ھئي، بَنڊو سَت
 انتظام لاءِ، اوڳاڙيءَ لاءِ ۽ شق جو حاڪم شقدار سڏائيندو ھئو ۽
 لوڪ بوليءَ ۽ اھو لفظ سيڪدار رھجي ويو ۽ لوڪ بولي
 بادشاھي بوليءَ جي لفظن کي پڇي گھڙي اُنھن جو رعب

ڪسي ٿيندي آ (ٻرواسي مڻجسٽريٽ کي مڇريٽ آ ٺري ٺري
 مڻجسٽريٽ کي هٿيري (آنداري) مڇريٽ ڪوٺيندا هئا) آ اهڙي پڇ
 گهر ٿيندي ته ستهج سٺيءَ ئي آهي ان جاڻائيءَ آ پڙ ان آ رڻبي
 جي ڏوريءَ کي زوريءَ اورانگهڻ جي سڌ لڪيل هوندي آ
 جيڪي ابوجهاڻي جو هٿ هڻي رڻبي جو رعب ڪيس جي سڌ پر
 شڪدار سيڪدار ٿي به حاڪم ٿي آ ان جو اصل رعب هُن جي
 حاڪميءَ پارتون آ سو نانڪ حاڪميءَ جي ڪوٽ کي ڪاٺ هڻي
 ان جي پيڙهه پتي لوڪ جو ڏپ ٿو لاهي آ سيڪداريءَ آ چاڪريءَ
 جو ڏرتون جو سڱ آ جي چاڪر سيڪداري جي ڏاڍ سان يڪ
 سر آ ته هو سيڪدار جو ڏرتون تابعدار آ جي ته ته هُن جي
 تابعداري ائين پڙدو آ هُن جي ڏپ جو نانڪ چاڪر کي هُن جي
 پنهنجي ڏپ جي سامهون ڪيو آ چاڪري سيڪداري جي سڱ
 مٿان هيچ پنهنجائپ مڃتا آ مهربانيءَ جا سڀ پڙد لهي ويا آهن
 اڳيون ڇاپي ٿو نانڪ جي ٻولن آ چاڪر پاڻ ٻوليو آ چئي ٿو
 مان چو ڏجان مون وٽ چاهي جيڪو ڪسجي ويندو آ ڏجي ته
 اهو جيڪو چوڻ چڙهيو آ چاڪرن کي ته روڙ رنجير پوندا هئا
 روز ته چاڪر ئي سيڪدارن هڻئون مرندا هئا پر هتي سيڪدارن
 جي ڏڄن آ چاڪرن هڻئون مارڄن کي اٿڻ ڦڌرتي وهنوار ڏسيو
 ويو آ هُن ٻولن آ چوڻ پهاڪن واري پڪ آهي آ جيئن ڪو
 جڳين پراڻو لوڪ جو هيٺين هنڌايل سڱ هجي آ ان پڪ پارتون
 سيڪداري آ خواريءَ جو جوڙ ڦڌرتي آ لازمي ٿي پيو آ چاڪري
 تابعداري جو جوڙ ڦڌرتي آ لازمي ناهي رهيو
 ڏپ آ خواري نائن جو پاڳ پاڳو هئا نانڪ جي ڪلا آهن کي
 ڏاڍن جي ليکي ليکي ڇڏيو آ چاڪر ڪنڌ جهڪيل حڪم جا بندا
 ناهن رهيا آ همت پريا سجاڳ جيءَ بڻجي بيٺا آهن آ جاڻي ويا هُن
 ته سندن ڪم سيڪداريءَ کي ٽيڪ ڏيڻ ناهي آ ان کي پارتون پڻ
 آ

ويلي سِر لوڪ ٻوليءَ خلقت جي سنڀال ڪئي ان جو آڌار
 بڻي آ لوڪ شاعري خلقت جو ڏڍ بڻي، خلقت وري لوڪ
 شاعريءَ کي سانڀيو آ چيتي آ چچائي اڳئين پيڙهين تائين چُبايو
 تُرڪ سلطانن آ مغل شهنشاهن جي ويلي شهرن ڳوٺن
 هنڌ هنڌ مدرسا ڪليا مدرسن جي پڙهائي بادشاهي ٻوليءَ جي
 آڌر لوڪ جي دل آ وهارڻ جو وسيلو بڻي آ ان لوڪ کي ڏسيو ته

عَلِمَ اُهو ا جيڪو بادشاهي ٻوليءَ راهين لپي ا اهو ئي عِلْم توهان
 کي بادشاهي درجن رُتن جي لڙهيءَ ا پوئي سگهي ٿو ا جيڪو
 عِلْم توهان کي پنهنجي ڪم ڪرت مان ملي ٿو اهو سگهو ا اُن
 عِلْم جي سِر توهان جيڪو اڀيو بڻايو ٿا اهو اصلئون اڏنگو ا
 سَهانگو ا انهيءَ لاءِ سرڪار اهو مُفت اوڳاڙي ڪئي ٿي ا
 بادشاهي ٻوليءَ واري سکيا جو عِلْم باريڪ ا اهو اڀائڻ ناهن
 وارو ڪهرو ڪم ناهي ڪندو ا اهو جوڙڻ اڀائڻ جي پورهئي کان
 چُٽڪارو ڪرائي ٿو. جوڙڻ اڀائڻ وازن چنن کي قابو ڪري ساري
 جڳ جون نعمتون اڪي چنپ ا حاضر ڪرائي سگهي ٿو. بادشاهي
 ٻولي سڳڻ لاءِ جيترو ڪشالو ڪرڻو پئڻو اوترو ئي سڳڻ واري
 جي دل ا بادشاهي ٻوليءَ جو آڌب وڌڻو. جيترو هُن صرف و تحو
 جي پيچن ا قاسمڻو اوترو ئي کيس سهج سڀاين سڳيل لوڪ
 ٻولي ڦڪي ا اُن گهڙيل جاسي. بادشاهي ٻوليءَ جا ڪتاب جاڏو
 تگريون بڻجي وڃن ا جاڏو تگريون ا لهندي سار ئي هيئن جي
 "مان" کي بادشاهي شان گمان جا پَر لڳي وڃن. هُن جي اندر
 وارو اڻڄاڻ ئي بادشاهي وهنوار وٽ گروي ٿي وڃڻو.

فريدا جي تون عقل لطيف ڪارا لک ته ليڪ

پنهنجي گريبان ا ڏس سِر نمائي ڏيڪ

عقل لطيف انهن جو ليکيو ويندو ا جيڪي بادشاهي ٻوليءَ
 راهين بادشاهي عِلْم ا ورتاري جي جاڏو تگريءَ ا گهڙي
 عامئون خاص ٿي وڃن ا خاصن جي خاصيت سندن ليڪن ا
 آهي ا ليڪن راهين عامن مٿيون وسندي ا. ليڪت ئي عِلْم ا. ليڪت
 ئي حڪم قانون ا. ليڪل اڪر ليڪ آهن. عامن جي قسمت هن.
 درٻار جو ليڪل فرمان ڪئي ڪو اچي لهندو ا هزارن عامن جي
 ڏينهن رات جي پورهي مان اڏ چوڻو اوڳاڙي وٺي ويندو ا. ليڪت
 ڏرئون ليڪل ليڪ ا جنهن کي ڪو تاري ٿو سگهي. ليڪن وارا
 انهيءَ جاڏوءَ جي سِر تي بادشاهي نوڪريون تي چڙهيا هن.
 مدرسن وارا ا گادين وارا چوراسي ڳوٺن جو ڏن پيا اوڳاڙي
 ڪائين. خلعت انهن کان ليڪت سڳڻ اچي ٿي. انهن جو ليڪيو
 مڙهي ڳچيءَ ا پائي ٿي. ڏرئون ليڪيو به انهن جو ئي ا سو انهن
 جو ليڪيو ئي ڏر ليڪن کي تاري به سگهي ٿو. جاڏوءَ کي جاڏو ئي
 ڪئي سگهي ٿو. پر هي اهڙو جاڏو هيو جيڪو جاڏوگرن سان به
 وڙهي پيو. عالمن حاڪمن جي چالاڪي هُن کي اهو نٿي

سَمَجَهَن ڏٺي ته لوڪ کان پُراڻيون ٿيڻ پَنهنجي پاڻ کان پُراڻيون ٿيڻ آهي. حاڪمي عالمائيءَ جا ڪارا ليڪَ لَڪَن واري جا پَنهنجا ليڪَ ڪارا ٿي ويندا آهن. هُن کي پَنهنجي پاڻ کان وِڇوڙي ڇڏيندا هُن. پَنهنجي آبي کان ٻاهر ڪَري ڇڏيندا هُن. عالِمَن حاڪمَن جي سَمجَه ٽِڪي باريڪ □ مَلوڪ ڪوٺائيندي آ. بادشاهي ٻوليءَ □ “عقل لطيف”. قَريد عقل لطيف جي پَرم گُمان وارن کي عقل لطيف سڏي هڪ جَتَڪي توکَ ڪَئي آهي □ ڪل پوڳ □ سَنَدَن پَرم پَڳو آ. بادشاهي ٻوليءَ جي ڪَلَف لَکَل اصطلاح سان چرچو ڪَري اُن جو جادُو توڙو آ □ جادوءَ □ ڦاٿلن کي چوٽڪاري جي راه ڏيکاري آ. جي سَچ □ توهان پَروڙ وارا آهيو ته پَنهنجي آبي □ آڇو. پَنهنجي ڪوڙ جي اُساريل “مان” جي اَنڌر جهاتي پايو. مَتان توهان کي پَنهنجو اَصُل آيو اُنهن جهڙو ئي ڏسجي جَن کي ڪارَن ليڪَن راهين نِدي رَدي ڏٻائيندا آهيو. “گريبان” انهيءَ نِويڪلي مَٿاهين “مان” جو آ جيڪا گهڻي چاه سان سِپائي ڳل پاتي آ. شَان گُمانَ جو نِشان هاڻي پِچَٽاءَ جو ڌڙ آ. جو ڪُجھ پَن کي پُلاڻ لاءِ سَهڻو هُئو هاڻي پَنهنجي آبي جي پَرِٿال جو وَسيلو آ. جي ڪو ڪَري ته □ قَريد ٻاهران بيهي واعِطُ تَتو ٻُڌائي. وِڃائِلن □ وِڃائجي پَنهنجي پاڻ سان ڳالھ ٿو ڪَري. قَريد اُنهن مَنجَهَنون آ جيڪي بادشاهي ٻولي سِڪي ڪارَن ليڪَن جي لَکَت جا جاتو ٿي وري لوڪ ٻوليءَ ڏي موٽيا. بادشاهي رَهڻيءَ جي جادوءَ جي جَهاَم جُهلي پَنهنجي آبي □ آيا. ويرِڻ جا هَٿيار جَڇي پَر □ لَٿا. غَنيمت جي چاهي ها ته غَنيمت نه رهي ها قَريد ٿي وِڃي ها.

هڪڙا لَفظ آهي هُئا جن کي لوڪ پاڻ بادشاهي ٻوليءَ کان ڪَسي لوڪ وِرتاري جي دِڳ □ وِجهي رَڏيو. اُنهن جي ڏيڪاءَ واري رَڏي ماري. اُنهن کي شَان جي نِشان مان موٽائي وري لَفظ بَڻايو. پيا آهي هُئا جيڪي ڪارَن ليڪَن راهين، لَشڪرِڻ جي آب آب راهين لوڪ ٻوليءَ □ لَٿا. آهي لَفظ نه هُئا شَان جو نِشان ئي هُئا. پَر آهي بُون بَڏي پَنهنجو اَصُل لَڪائي لوڪ ٻوليءَ □ آيا □ وِسندڙ وڌندڙ لوڪ ٻولن جي نِڙي نِڙوڙي کين اڏمُئو ڪَري وِرتَن واهِيي مان ٻاهر ڪَري اُنهن جي جاءِ والاري ويهي رَهي. ٻوليَن جا لَفظ چَڙا چانڊَ ٺاهن هُوندا. پاڙَ پَروار وارا اڳي پيچي وارا هُوندا هُن. اُنهن جي سَگن سِپاڪن جا ڪِئي سِٽاءُ □ وهنوار هُوندا آهن. جيڪي لوڪ سُرتِ مَنجَهَنون جَمندا هُن. اڳتي لوڪ

سُرَت جي گهرج جوڳا لفظ جِيَنَ نِيائِنَ جي انهن ۽ اُنَ کِٽَ سَگَھ
هُوندي آ. جيئن ماڻهو اُٿڪَ سُبَنَدَنَ جي گهاٽي اُٿَ آ تَتِيَنَ ئي
لفظَ هِنَ. جِيَنَدَنَ وَسَنَدَنَ وَدَنَدَنَ ويجهندڙ- پر بادشاهي ٻوليءَ جا
لفظَ هتي بادشاهي شانَ جو نشان بڻجي لوڪَ ٻوليءَ ۽ لُٺا. لفظَ
هُجَنَ جو مُڪَرُ ڪَري اُهي لوڪَ ٻوليءَ تي بي پاڙي بڻجي چُرهي
وِيا. اُهي لفظَ لوڪَ ٻوليءَ جي وهنوار سان جُرَنَ تَه هُئا آيا.
ڪنهن جِيَنَدَنَ سَگَاوَتِيءَ ۽ وَسَنَ تَه هُئا آيا. سو نِيڪَلا رَھيا.
اُجُرَتَ، اَلِگَ، پر چِنَ لوڪَ ٻولَنَ مَتانَ اُهي اچي ڪِرِيا انهن جو
ساهُ ٻُوسائجي ويو. سو اڳي جنهن سَگَاوَتَ ۽ اُهي تَرَندا ٻوليندا
هُئا اُها به ماني ٿي وئي. بادشاهي ٻوليءَ جي اِنَ ڪاھ ڪارَنَ
لوڪَ ٻولَ وَرَنَ واهي مان نڪرندا ويا. لوڪَ ٻوليءَ جي اَنَدَرِيَنَ
گهاٽي سُبَنَدَ اُٿَ چَندِي وئي. ٻوليءَ جي ڪُٽِي وَهنوارَنَ جو
واهيو بيهي رَھيو. اُنَ جي وَسُونَءَ اُجُرَنَ لَگي. لوڪَ سُرَتَ
نِسَتِي ٿي وئي. ماڻهن جي سوچَنَ سَمَجَھَنَ واري سَگَھ اُباھج
اَدُمُئي ٿي وئي. ”رَڪَنَ“ ”دَرَنَ“ به هُوندو آ تَه ”سانينَ“ ”سانينَ“
به. رَڪَ، رَڪَتَ، راکو، رَڪَھار، راکي، رَڪَتي، رَڪيا، رَڪيل. اهو ٻول
پرواڙ ٻوليءَ جي وهنوار جوڙيو اُهي. اهو پرواڙ سَدا وَدَھار اچو
تَه ٻوليءَ جا وَهنوار پاڻ سَدا وَدَھار هِنَ. سانينَ لاءِ عَرَبِي لفظ
”حفاظتَ“ بادشاهي ٻوليءَ ۽ وَرتيندا هُئا. عَرَبِيءَ ۽ اِنَ لفظَ جي
پُوري آکَھ اچيڪا عَرَبِي ٻوليءَ جي وَهنوارَنَ اساري آ. پر هتي
اهو چُرُو لُٺو. تَه لوڪَ سُرَتَ عَرَبِي وَهنوار پَنهنجو ڪَري پئي
سَگَھي تَه ”حفاظتَ“ پَنهنجي ٻوئينَ پرواڙ سان جُرِي پئي
سَگَھي. اِنَ جي پرواڙ جا ٻيا لفظَ به لوڪَ ٻوليءَ ۽ لُٺا پَر چُرَا
چاندِي ٿي. هڪ بَئي ڪان پَنه اويرا. حافظَ، جفظَ، محفوظَ،
مُحافظَ. انهن جي اصلي جُرَتَ تَه هُئي عَرَبِي وَهنوار مَنجهه
جيڪي پوئتي رَھجي ويا. هتي انهن جو سَگَ اهو آ تَه اُهي
بادشاهي ٻوليءَ جا لَشڪَري هِنَ. بادشاهي شانَ جي وَردي پائي
بادشاهي رعب جا هَٿيار بَدِي لوڪَ وَسُونَءَ ۽ لُٺل آهن ۽ لوڪَ
ٻولَنَ جي هزارين سالن جي جُرَيل سانگن کي پيا چيپائين. لوڪَ
ٻوليءَ جي وَهنوارَنَ جو ساهُ پيا ٻُوسائين. پاڻ اُهي زنده رُوح هِنَ
پر لوڪَ ٻوليءَ جي جِيَرَنَ جِيَرَنَ کي پَنهنجي وَرديءَ ۽ هَٿيارَنَ
جي داپَ هيٺ دَٻائي ٿا مارين. انهن جي پاڻ ۽ رُگِي ڏاڍَ دَھڪاءُ
واري هڪ جَھڙائي اُهي.

ٻوليءَ جا وهنوار گهڻا پڪا هوندا هن پر پنهنجي ڪچرا پن، جيئن وڻ، پار، ٿر، پروار جي جُرت ڪيڏي پڪي آ. ايتڙ جي ڪيڏي سڱهه آ. پر پار ڪوتِي ڇڏيو ته پروار سُڪيو وڃي. پروار چانگهي ڇڏيو ته پار جو سٺ نڪريو وڃي. ٻول جي هسٽي هڪ سٺينڊ جي هسٽي هوندي آ. ڪڏهن ڪو ٻول وسري ميسار جي ويندو آ ته ٻوليءَ جي خُسي ۽ ڦرندڙ رت آڏو رنڊڪ اچي ويندي آ. لفظن جي جُرتن اڀرڻ وارو هڪ ٻئي سان رلي ڙوپ مٽائڻ وارو وڻ سُڪي ويندو آ. بادشاهي ٻوليءَ مان لٿل لشڪري لفظن جي ڏور درباري لائيزن جي هٿ هوندي آيا مولوي غنيمتن جي هٿ. جڏهن انهن لشڪرين جي سُنن هيٺان لٿاڙ جي لوڪ ٻوليءَ جي وهنوارن کي سوکھڙو لڳي ويندو آ ته هيٺو لوڪ ويتر ويچارڙو ٿي پوندو آ. هر ٽئين لوڙ گهرج لاءِ درباري لائيزن ۽ عالمن ڏي ڏسڻ لڳندو آ. جيڪي اڳيئون ٻيا لشڪري سنواري مٿس بڇيو ڇڏين ۽ لوڪ ٻوليءَ جي وهنوار ۽ بائيٽال ويتر وڌيو وڃي. لوڪ سُرت ٻول جڻن اڀائڻ جي سڱهه راهين نيسرندي قولاري آ. ماڻهو پنهنجي پاڻ سان ۽ جڳ سان ٻولن راهين ملندو آ. جي ٻول جوڙڻ جي سڱهه نه هجي ته ماڻهوءَ وٽ پنهنجي پاڻ سان ۽ جڳ سان ملڻ جي ڪل ناهي رهندي. جي هُن جو آڻ ميل ۽ جڳ ميل بادشاهي لشڪرين جي تياڪڙيءَ راهين ٿيڻو آ ته سمجهو ته هُو پاڻ سان مليو نه جڳ سان. هُن کي اندر ٻاهر هر دم بادشاه جو رعب ئي مليو. هُو بادشاهي مرضيءَ جو پاڇولو بڻجي ويو. پاڻ هُو جڻ ٿيو ئي ته.

— انگريز راڄ آيو ته فارسيءَ جي هنڌ انگريزي ۽ اردو بادشاهي بوليون ٿي ويون، جنهن ميل جو جيترو انگريز راڄ سان لاڳاپو وڌيو اوتري ان کي انگريزي اردو سڳي ورتئي پئي. مغل ۽ ديبي بادشاهيءَ جو اساريل وڏو ميل به انگريز راڄ سان رلي ملي ويو. ڪُجھ ٽڪڙو ڪُجھ سهجي. انگريز پاڻ به ڪُجھ ڏرڻ کي ٿي ڦڙڪائي ان ميل ۽ ڪٿي بيهاريو. رستن ريلن کڻڻ سان ڏيساوري واپار وڌڻ سان واپاري ميل کي ٿيڻ جاڳ لڳي. ٽيون نوڪريون نيڪيون ٿيون ڪتب هليا ٿيون علم آيا. بادشاهي بوليون سڳڻ جي مجبوري به وڌي ۽ سواد به. انگريزي سڳڻ ورتڻ جو سواد ته اهڙو ئي هُئو جهڙو اڳي فارسيءَ جو هوندو هُئو. لوڪ کان ڏوريءَ جو ۽ راڄ وارن سان ويجهڙائيءَ جو.

هيئن ڪان پلو ڇڏائڻ جو ۽ وس وارن جي حُصوري ماڻڻ جو. فارسي ايران ۽ ڪرڪستان جي خوشبوءِ سان مَسُڪُ ڪندي هُئي. انگريزيءَ سان انگلينڊ ۽ يورپ جا جُهوتا اچڻ لڳا. اُڙدوءَ جو سواد ٿيڻو هُئو. هڪ ته اُن جي سڪڻ ورتڻ ۽ ايڏو ڪشالو نه هُئو ڪرڻو پوندو. ٿوري ڪوشش سان ئي لوڪ ڪان پُراڻهپ ۽ راج جي ويجهرائيءَ جو جُهوتو اچڻ لڳندو هو. ڇو ته اها انگريز جي آندل نئين بادشاهي بولي به هُئي ۽ مغل جي ڇڏيل پُراڻي بادشاهي بولي به. ڏهلي لکنؤ جي دربارن جي پوئلڳ اشرافن اِن کي پاليو نپايو هو. اِن ۽ فارسي لفاظي به هُئي ته ڏهلي لکنؤ جي اوچي رهڻيءَ ۽ ورتيا ويندڙ محاورا به. سو اُڙدوءَ ۽ نئين وڏ ماڻهپائي جي رس به هُئي ۽ پُراڻيءَ جو چسُ به. ڏهلي لکنؤ جي اشرافن جو انگريزن سان لاڳ پُراڻو ۽ پڪو هُيو. تِوان لاڳيدار ڇو پنهنجي بوليءَ سان چميڙي تون مالڪن ڪان اوڀرا رهن. ڇو ته جهٽ پَت بولي مٽائي پُراڻن مڃيل پروانيل لاڳيدارن وانگر ٿي وڃن. هُتئون جو تئون پڙهيل ڏهلي لکنؤ وارن جو پلو به جهليندو هُئو پر انهن کان سترندو به هُئو. ڏهلي لکنؤ وارا نئين لاڳيءَ کي پنهنجو پوئلڳ ڏسي سَرها به ٿيندا هُئا پر پويان خاڙون به ڪائيندا هُئا. اهو سوچي پاڻ کي ڍلاسو به ڏيڻو ته ٿُل اُڙل جهڙو ٿئي سگهي پر ساڻ ئي سوڙها به ٿيڻا مٿان ٿُل اُڙل جو اڳهه نه ڪيرائي ڇڏي. سو هو نئين لاڳيدار جي پُني به ٿيندا هُئا پر هُن تي ڪلائون ٽنوليون به ڪندا هُئا. انگريز راج جي پڇاڙڪن پنجهاه و رهين ۽ لاڳي مٿين ميلن کي سمجھ لڳي ته بيلي انگريز اسان جو مالڪ ئي ته پهاڄ به ا. جي اهو نڪري وڃي ته اسان اِن جي هٽڻ لوڪ مٿئون حاڪم ٿينداسين. پر لوڪ به سُجاڳ ٿيڻ لڳو هو هاڻي. هاڻي ته مٿس حاڪمي اِن ڪرڻي ا جيڪو اِن جو اڳواڻ بڻجي. اسان تِوان اشراف آهيون پُراڻن اشرافن جا وارث. لوڪ جي اڳواڻي آسانجو ڦڏرتي حق ا. ائين لوڪ ڪان نياري نويڪلي ٿيڻ جي ٿيڻ راه لوڪ اڳواڻي بڻجي وئي. پُراڻي حاڪميءَ جي وچوڙي ۽ نئين حاڪميءَ جي اسن جاڳي. وڃايل مغل شان جو ڀڳو ايندڙ نئين شان جي جهلڪن سان هڪ ٿي ويو. غزل جي زمزن جو مطلب مٽجڻ لڳي ويو. هاڻي تي جُهولڻ جا سَپنا جُلوسن ۽ لوڪ جي ڪلھن تي چڙهي جُهولڻ سان پورا ٿي ويا. دربارن ۽ ويهڻ جي نشي جي ٻار لوڪا چاري جلسن جي

استيجن تي ويهي لئي. لوڪ کان نيوڪلو رهن جو ساء هاڻي
لوڪ جي پري پير منجهن بيهي اچڻ لڳو. بادشاهي ٻوليءَ جي
تقريزن ۽ نعرن جي گجگوڙ منجهن لوڪ جي ماني تي مڃتا جو
سُرور اچڻ لڳو.

بادشاهي ٻولي اڳواڻيءَ جي ٻولي ٿي وئي ته ان جي سڳڻ
جو سواد ٿيڻون چوڻو ٿي ويو. ان چوڻي سواد صدقي ٿي اڙدو
آخارن جو زور وڌيو. چار درجا پڙهيل هيتا نماڻا به پئسو اٽو خرچ
ڪري گهر وٺي حاڪميءَ جي خوشيو وٺڻ جو ڳاڻ ٿي ويا. انهيءَ
چوڻي سواد صدقي ٿي اڙدو آڌب جي ڪٽ وڌي. ”آڌب“ جو لفظ
اڙدو ليکڻ جو ئي سرنامون بڻيو. لوڪ ۽ ان جو مطلب به وڌڻ
آڌو نوزڻ هئو. وڏا غير ۽ هجن ڀلي درجي ۽ ٻيا مطلب ان جا
ڏاهپ ۽ سگهڙاڻپ به هئا. اڙدو شاعري ڪهاڻي مضمون پهريون
ته ڏاهپ سگهڙاڻپ ۽ درجي سڃاڻڻ جو نشان بڻيا پر ويهين صدي
چڙهندي لوڪ راج ۽ سماج سڌاري جو جهنڊو به هن نشان وارن
جي هٿ چڙهي ويو. مٿيون مٿيون ليکن پڙهن وارن انگريز راج
سان ويڙ پرچارڻو. سرمائيداري جاگيرداريءَ کي نينڊو. غريب جو
ڏک پيڻو. لوڪ ناريءَ جو نعرو هڻو. پر اندرئون اڇيت سچيت
بادشاهي ٻوليءَ جي تون سوادن جو چسڻ پئي وٺڻو. سو پنجاب
۽ بادشاهي ٻوليءَ جي ليک، ظاهري دعويٰ ان جي ڀلي ڇا به
هجي، اصل ۽ ڏونگ هئي خلقت کان نيوڪلو نيارو رهن جو. اها
وسيلو هئي پراڻي اشرف آسن تي ويهي نئين لوڪا چاري
اڳواڻيءَ جون واڳون هٿيڪيون ڪرڻ جو. هٿيار هئي نئين لوڪ
سُر کي زر زمين وارن نوڪرن ۽ ڪسيپن جي نئين پائيواريءَ
جي لاپ سر موڙڻ جو. بادشاهي ٻوليءَ جي ليکن خلقت تي جا
چاپ ڇڏي هئي سا ڇڏي. اصل ته انهن حاڪميءَ جي تون جڙي
اڀرندڙ دعوبدارن کي پنهنجي حق واريءَ جي پڪ ڪرائي.

حتي مل پڙدان هجي اتي هر تون جمندڙ جيءَ درجي بنديءَ
۽ آبي ٿاڦيءَ جي ڪڇ ۽ پلندو آهي. سو ساري جمار ٿي ڇڏو ٿي
رهندو آ. سندس ڪٿي ٿئي هستي ساري غير پنهنجي ان ڏني
کان ڊڪڻ لاءِ درجي بنديءَ ۽ آبي ٿاڦيءَ جي اوت پئي گوليندي
آ. هو تڏهن جيئندو آ جي لوڪ کان نئ نيوڪلو ٿئي. نئ خلقت
کان پنهنجو پاڻ پوچرائي. هو محل گوليندو جيئندو آ ۽ مقبرا
گوليندو مرنڊو آ. پنجاب ۽ بادشاهي ٻوليءَ جي ليک به محلن

مُقِيرَن جِي اُتڪ ڳولا آهي.

انگريز راج ۽ تون پرجار وسيل نڪتا، چاپو، اسٽيج (ڪڏهن
ٿيتر ڪڏهن جلسي جي) فلم، ريڊيو، ڊرياري مُشاعرن ۽
لهرائيندڙ آواز اسٽيجن تي چڙهي گونجن لڳو، ريڊيو فلم ۽ گهڙي
هليو ٿريو. سونهري رنگ سان سينگاريل ڪتابن ۽ سڃايل ڪارا
ليک چاپي چڙهي خلقت مٿان سوار ٿي ويا. تون پرجار وسيلن
جي مُوه راج ٻولي سِڪڻ ورتڻ جي سواد کي تون ٻُڙڪو ڏنو.

انگريز ويا ته اشراف جيڪي لوڪ اڳواڻ هئا لوڪ حاکم
ٻڄي ويا. جلسن ڄلوسن مان ماڻهن جي ڪلهن تي چڙهي
سوار يون هليون ۽ گورنمينٽ هائوسن ۽ وڃي لڳيون. بادشاهي
لوڪ راج ٻڄي ويئي ۽ بادشاهي ٻوليون لوڪ راج جون ٻوليون
ٿي ويون. ڪڏهن بادشاهي آزاد اسلامي حاڪمي جي پردي پويان
ٿي ويئي ته بادشاهي ٻوليءَ جا سارا سواد آزاد اسلامي مُلڪ
جي قومي زبان جي سترنامي پويان ليکي ويا. تون نوڪريون
نڪتيون. ڏندا واپار ڪليا. گهرن زمين جي لٽ پئي. حاڪمن جي
رهڻيءَ جي خوشبو جيڪا اڳي تصيين وارن لاءِ هوندي هئي سا
عامن کي اچڻ لڳي. هر ڪو پنهنجو ڪاٺيارو پيو ڏوڻ لاءِ حاڪم
رهڻيءَ جي وهندڙ گنگا ۽ ٻي ڏيڻ لاءِ اٽاولو ٿي پيو. ٻار ٻُرائي
هندي ڏيڻ لاءِ ٻار نه رهيا. تنهن حاڪم اُهي جا ٻار ٿي ويا.

انهن کي راج ٻولي ٻولرائي آسان پنهنجي مندي ڏيڻ پيڇي
کي ٽرٽ پلاقيو ۽ چمڪندڙ اڳي کي پنهنجو ڪيو. لوڪ ٻولي
چڙرائي آسان ٻارن کي عامن جي ڏيڻ پيڇي. منجهان ڪڍي ورتو
۽ راج محل جي ڏاڪڻن چڙهن واري وهڻ سهند لائن ۽ لڳائي
چڙيو. نوبڪلو اڳو پنهنجو ڪرڻ لاءِ نوبڪلو پيو پنهنجو ڪرڻو
ٻوندو آهي. ٻولي مٿان وارن سستي پاڻ پيو مٿائي چڙيو. جيتو
مٿائي چڙيو. پٽن سولوارون پائي مولوي غنيمت ڏيڻ جي پهچ
کان ٻاهر ٿي ويا. اب اب ڪندڙ سپاهي پٽن کي گونائڻ ڪوڪا
ڪولا کولي ڏنيون.

ٻولي تڪ به آه اوڏن به، سڪ به ته اهڃاڻ به. سو
بادشاهي ٻولي بادشاهي وهنوار جو هٿيار به آه اشتهار به. اها
نمائڻ کي نستو ڪري گڏام ٻڌائڻ اڳيان نمائيندي ۽
مٿن هٿ به ڦيريندي آ. انهن کي ڀرم ۽ وجهندي آه ته توهان
سگهڙ ڏاهپ وارا ٿي ويا آهيو. لوڪ ٻولي به تان ئي لوڪ

ٻولي آ جي اها حاڪم ميل جي وهنوار جو پورو تور بڻجي، جي اها لوڪ کي ان جو تڻ سڻ موتائي ڏئي، جي اها خلقت کي پاڻ جوڙي حاڪم ميل کان الڳ ڪري، حاڪم ميل جي ريت پرڻيت کان ان جي لاڳ جي جاڏوءَ کان ماڻهن کي ڇڏائي. حاڪم ميل ته هر حيلي وسيلي پنهنجو لاڳ پالو هوندو آ. پنهنجو وهنوار جمائي رکڻو هوندو آ. جي گهر ٻوي ته اهو لوڪ ٻوليءَ جي نانءَ جي اوڻ وٺي بادشاهي ٻوليءَ جو سواد ماڻي سگهندو آ. نانءُ لوڪ ٻوليءَ جو رهي ڪهڻي ٽٽي لفظالي بادشاهي ٻوليءَ جي رهي. يا لفظالي لوڪ ٻوليءَ جي هجي ڪهڻي ڪهڻي حاڪم ميل جي ريت پرڻيت جو. ٽيرو لوڪ ٻوليءَ جو هجي ڪهڻي لاڳاپو حاڪم ميل جو. لوڪ ٻوليءَ جو اهڙو ورتاءُ لوڪ تڻ کان ڌار ٿي رڳو نشان بڻجي ويندو آ حاڪمن جي لوڪ کي ڀلاڻ جي نيت جو. اهو لوڪ ٻوليءَ جو ورتاءُ رهندو ئي ناهي. جيئن بادشاهي ٻوليءَ ڪو تڻ پرچارو وڃي ته اهو لوڪ تڻ رهندو ئي ناهي.

مغلن ويلي حاڪم پٽ بچل پائي ئي حاڪم سڏائيندا هئا. انگريزن ويلي آڪريل ڪالر ڪهڻ سوت حاڪميءَ جو ويس ٿيو. جڏهن لوڪ اڳواڻي ڪرڻ لاءِ مغل اشرافن جو وارث بڻجي ڏيکارڻو پيو ته هيئن سوتن جي هنڌ شيروانيون ڪراڻيون سڄي ويون (هونئن شيرواني انگريزي ٿيل ڪوٽ جهڙي به هئي). اڄ حاڪم ميل لاءِ ضروري آ ته پنهنجي پاڻ کي اصلئون لوڪ منجهڻون ڏسي. لوڪ رهڻيءَ جو جاول پاليل بڻجي ڏيکاري. سو شيروانيون لهي ويون ڪوامي سوت پائجي ويا. (سٺن چولي کي حاڪمي ڪرائڻ لاءِ "سوت" ته چوڻو ئي پيو). وري ڪوامي سوت تي شرافت جي فتويٰ ڇڙهي. حاڪم جو پهرڻ پهرڻ ناهي هوندو سندن نيت جو ڏک هوندو آ. (يا هن جي نيت جي اوگهڙ ڇڻجي. ڏکڻ اگهڙن ئي آهي). جي حاڪم اگهڙن تي حاڪمي ڪرڻ لاءِ اگهڙو به ٿي بيهي ته هن جي ظاهر اوگهڙ هن جي اصل اوگهڙ جو اوڍڻ ئي هوندي. حاڪم ميل جو پهرڻ ڪوئي به هجي هن جي نيارپ ڌار پائپ ته هن جي حاڪم هجڻ ڪوئي خلقت جي کڻي ڪمائي پنهنجي پٽ وجهڻ پارئون آ. اڳي ان نيارپ تي نيارپ جو ئي سڀنگاڙ هوندو هئو. ڇو ته اڳي حاڪمي حق هئو رب جي اوتارن جو. هاڻي خلقت حاڪميءَ تي پنهنجو

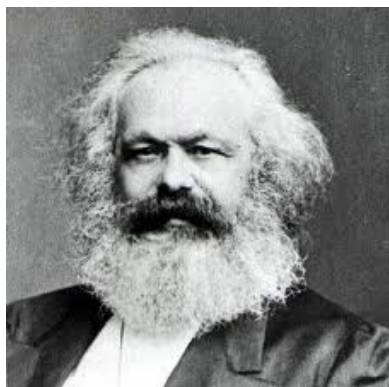
مارچ / اپريل 2015 عيسما حواد

حَقُ جُتايو ا تہ نيار پ کي هِک جِهڙائيءَ جي ڀڳ سان ڀڳو ٿو
پوي

اصولي □ ترميم پسند سياست جاويد راجپر

”انقلاب، ترٽ درناڪ □ ڪل جهڙن ڪارنامن جي حاصلات سان نه پر هڪ طاقتور جوابي انقلاب سان ترقي ڪري ٿو. متحد مخالف (دشمنن) سان ويڙه □ ئي حقيقي انقلابي پارٽي پڇي راس ٿئي ٿي.“ (1) ڪارل مارڪس

پوڙهيون پارٽيون

ڪنهن به سياسي تنظيم لاءِ 30، 40 يا 50 سال ڪافي وڏو عرصو آهي، پنهنجو ابتدائي وڏو هدف ماڻي سگهڻ لاءِ دنيا جي تاريخ اهڙن ايڪ مثالن سان ڀري پئي آهي جتي فقط ٻن، ٽن □ چئن ڏهاڪن اندر ابتدائي وڏي فتح حاصل ڪئي وئي. مثال طور سڪندر اعظم پنهنجي پيءُ فلپ طرفان قائم ڪيل پٽڪڙي

مقدونيا سلطنت جون واڳون سنڀالڻ کانپوءِ فقط 10 سالن اندر ٽن کنڊن جي وڏي ايراضيءَ تي سلطنت اڏي پنهنجي پهرين ابتدائي منزل ماڻي ورتي. عربن جي ريگستان □ جنم ورتل حضرت محمد (صلعم) 40 سالن جي ڄمار □ نبوت جو اعلان ڪيو □ فقط ٻن ڏهاڪن اندر مڪي کي فتح ڪري ورتو. چندر گپت موريا □ ڪوٽليا چانڪيه ٻن ڏهاڪن اندر، ننڍا بادشاهن کي شڪست ڏني □ سڪندر اعظم جي جانشينن کي اڳتي وڌڻ کان روڪيو □ پهريون ڀيرو انڊيا جي ننڍي کنڊ کي متحد ڪندي پنهنجي پهرين وڏي منزل ماڻي ورتي. نيپولين جوانيءَ □ فرانسيسي فوج □ ڀرتي ٿيو. فرينچ انقلاب کانپوءِ 1799ع □ هن فرانس جي حڪومت جو تختو اندو ڪري پاڻ کي پهريون ڪائونسل مقرر ڪندي پنهنجي ابتدائي هدف کي ماڻي ورتو. اهي ته آهن پراڻا مثال تنهنڪري اچو تورو ماضي قريب

جي ڪجهه مثالن جو جائزو وٺي ڏسون. 1947ع - هندستان کي انگريز سامراج کان آزادي ڏياريندڙ اهم جماعت انڊين نيشنل ڪانگريس 1885ع - ٺاهي وئي جنهن ساڍن ڇهن ڏهاڪن جي سفر کانپوءِ پنهنجو ابتدائي وڏو مقصد ماڻي ورتو. 16 ڊسمبر 1971ع تي آزاد بنگلاديش جو بنياد وجهندڙ عوامي ليگ 1949ع - ٺاهي وئي هئي يعني اُن فقط ٻن ڏهاڪن اندر پنهنجو پهريون وڏو هدف حاصل ڪري ورتو. ٽن ڏهاڪن جي جدوجهد کانپوءِ آيت الله خميني ۽ ايراني آمر رضا شاهه پهلوئيءَ جو تختو اونڌو ڪري ايران - مذهبي انقلاب برپا ڪري ڇڏيو. روسي سوشل ڊيموڪريٽڪ ليبر پارٽيءَ جو بنياد 1998ع - پيو - بعد - انهيءَ منجهان جنم ورتل بالشوڪ پارٽيءَ 1917ع ڌاري روس - انقلاب آڻي ڇڏيو (فقط ٻن ڏهاڪن اندر). جديد چين جو پايو وجهندڙ سن يات سين 1894ع - Revive China Society - 1914ع - چيني انقلابي پارٽيءَ جو بنياد وڌو - نيٺ سندس فوت ٿيڻ کانپوءِ چيانگ ڪائي شيڪ جي سرواڻيءَ هيٺ ريپبلڪ آف چائينا جو بنياد وڌو ويو (فقط چار ڏهاڪن اندر). انهيءَ چين - 1921ع ڌاري چيني ڪميونسٽ پارٽي ٺاهي وئي جنهن 1949ع - انقلاب آڻي ڇڏيو (فقط ٽن ڏهاڪن اندر). ساڳئي ريت ويتنام - هوجي منهه 1925ع ڌاري ويتنامي انقلابي نوجوان ليگ جو بنياد پيو - 1945ع - ”اگسٽ انقلاب“ آندو ويو (فقط ٻن ڏهاڪن اندر). ماضي بعيد جي مٿين مثالن - سڀ کان ڊگهي ويڙهه وڙهندڙن مان هڪ آفريقن نيشنل ڪانگريس رهي آهي جنهن جو بنياد ته 1912ع - پيو، پر وري 1927ع ڌاري غير سرگرم ٿي وئي، بعد - 50 واري ڏهاڪي - عوامي تحريڪ هلائي - نيٺ 1994ع - گهڻ نسلي چونڊن - حصو وٺي، پهريون ڀيرو هڪ ڪاري چمڙيءَ واري، نيلسن منڊيلا کي، صدر بڻائي ابتدائي مقصد ماڻي ورتو.

اڌ صدي گذرڻ کانپوءِ پارٽي جيڪڏهن ڪو ٻوٽو نه باري سگهي، يعني ابتدائي وڏو هدف (initial or minimum goal) نه ماڻي سگهي ته سمجهڻ گهرجي ته هاڻي اُن منجهه اها صلاحيت نه رهي آهي - پوڙهي ٿي چڪي آهي، توڻي جو مٿي ڏنل مثالن مان هر هڪ جون حالتون هڪئي کان تمام گهڻيون مختلف رهيون آهن - انهن مان هر هڪ جو مقصد به مختلف

رھيو، ڪجهه ماڻھل ڪاميابيون ته سُٽت ئي پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي ويون، پر انهن ۽ هڪڙي شي ساڳي آهي ته انهن پنهنجن طئي ڪيل مقصد تائين پهچڻ لاءِ ابتدائي وڏي سوچ ماڻي ورتي ۽ اها به تن، چار، پنج يا وڏ ۽ وڏ ڇهن ڏهاڪن ۽.

جڏهن ته ان جي ابتڙ، ڪوڙ ساريون پارٽيون اهڙيون به رهيون آهن جن سچ پچ قومي، عوامي، انقلابي جدوجهدون ڪيون پر چار، پنج ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصو گذرڻ باوجود اهي پنهنجي ابتدائي وڏي منزل ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهيون پر ان جو هرگز اهو مطلب ناهي ته سندن جدوجهد اجائي ٿي. بلڪل نه. ڪامياب توڙي ناڪام جدوجهدن جي پيٽ ڪرڻ مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ڪا ڌر چار، پنج ڏهاڪا جدوجهد ڪرڻ باوجود گهريل يا گهٽ ۽ گهٽ ابتدائي وڏو هدف نه ماڻي سگهي ته سمجهڻ گهرجي ته اها ڌر هاڻي پوڙهي ٿي چڪي آهي. توڻي جو ايڏو وڏو عرصو ويڙهه ڪرڻ کانپوءِ به اها ميدان ۽ رهي ٿي پر هاڻي منجهس توقع نه ڪرڻ گهرجي ته اها ڪو وڏو معرڪو سرانجام ڏئي سگهندي، ڇاڪاڻ ته فطرت جي ٻين شين ۽ لقائن وانگر جيئن هڪ انسان جنم وٺي ٿو، جوان ٿئي ٿو، پوءِ پوڙهو ٿي، پاڻ منجهان ٻين شين جنم ڏئي، نيٺ فوت ٿي وڃي ٿو، تيئن سماجي ادارا، تنظيمن ۽ سياسي پارٽيون به جنم وٺن ٿيون، وڏيون ٿي جوان ٿين ٿيون ۽ پوڙهيون ٿي، پاڻ منجهان ٻين کي جنم ڏئي يا پنهنجي حصي جو (خاص ڪري جوانيءَ وارو، ڇاڪاڻ ته نئون نسل پيدا ڪرڻ جي صلاحيت پوڙهائپ ۽ باقي نه بچندي آهي) پورهيو ڪري، فوت ٿي وڃن ٿيون.

ٽئي ڇاڻو ته چار، پنج ڏهاڪن جي ڊگهي عرصي دوران پارٽيون انيڪ معروضي ۽ موضوعي دٻائڻ جو شڪار ٿينديون رهن ٿيون، جيڪڏهن اهي انهن بحرانن کي منهن ڏيڻ لاءِ گهريل اپاءَ نه ٿيون وٺن ته ايڏو ڊگهو عرصو گذرڻ باوجود اهي بظاهر ڀلي ساڳيون نظر اچن پر اندران ئي اندران اهي پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي چڪيون هونديون آهن. نچ قومپرست، جمهوريت پسند، ترقي پسند ۽ ايتريقدر جو مذهبي جماعت به ايڏو عرصو گذرڻ کانپوءِ آهستي آهستي لوڻ (يعني سماجي نظام) ۽ رهندي لوڻ ٿي ويندي آهي.

ان حوالي سان ڏسبو ته اسان جون اڪثر روايتي

وڌيرڪيون، نسل پرست، مذهبي، نج قومپرست توڙي ترقي پسند جماعتون، جن جي ڄمار 30، 40 يا 50 سال ٿي چڪي آهي، بظاهر موجود به آهن، پر اصل ۾ اهي پوڙهيون ٿي چڪيون آهن، منجهن جوانيءَ وارو جوش، چستِي ۽ سگهه نه رهي آهي. ائين ناهي ته ان ڏکڻي عرصي وچ ۾ انهن پارٽين اندر ڪا نواڻ نه پيدا ٿي هوندي آهي، (ان عرصي دوران) پارٽين منجهه قيادت ۾ اٽڪ ڪارڪن نوان اچي چڪا هوندا آهن، (ڪجهه جماعتن کانسواءِ) سندن نالا پڻ بدليجي چڪا هوندا آهن پر اها نواڻ منجهن اها صلاحيت پيدا نه ڪري سگهندي آهي جيڪا ان پارٽيءَ جي جوانيءَ وقت هئي. جيئن چمن کان مرڻ تائين جي سفر دوران هڪ ماڻهوءَ ۾ ڏيهاري کاڌ خوراڪ جي نتيجي ۾ نئون رت پيدا ٿيندو رهندو آهي پر ان باوجود پوڙهو ٿيڻ ڪري سندس طبعي خاصيتن ۾ وڏو فرق اچي چڪو هوندو آهي. تنهنڪري انهن پوڙهين تنظيمن منجهان وڏيون توقع رکڻ اجايو آهي.

هڪ تنظيم جي جوانيءَ مان مراد ان جي اصولي سياست (principled politics) ۾ لچڪداريت (flexibility) ۾ توازن قائم رکڻ لاءِ گهريل صلاحيت، عوام منجهه سرگرميءَ سان ڪم ڪرڻ لاءِ گهريل توانائي، دشمنن کي للڪارڻ لاءِ گهريل مزاحمتي قوت آهي. انهن تنظيمن پنهنجي جنم کان جوانيءَ تائين اصولي سياست (ان سوال کي پاسيرو رکندي ته سندن اصول غلط هئا/آهن يا صحيح) کڻي جنهنڪري کين سماج ۾ وڏي موت ملي، جوانيءَ وقت سندن قيادت توڙي ڪارڪنن کي اهو يقين هو ته پاڻ جلدي منزل تي پهچڻ وارا آهن، جنهنڪري اهي ڪجهه به ڪرڻ لاءِ تيار هئا، ايتريقدر جو چاليهه، پنجاهه سال اڳ کيل انهيءَ اصولي، آدرشي ۾ سرگرم محنت جو نتيجو هوندو آهي جو ان سماج ۾ پڙهيل لکيل ۾ تجربيڪار سياسي ڪارڪنن جي وڏي ڪيپ تيار ٿيندي آهي، سياسي سوچ رکندڙ ليکڪ، ڪالم نويس ۾ ميڊيا پرسن جو نسل پيدا ٿيندو آهي، عوام منجهه پنهنجن مسئلن خلاف احتجاج ڪرڻ جي روايتن سميت اٽڪ هاڪاري خاصيتون سندن جوانيءَ جي اصولي سياست جي ڀوک جو نتيجو هونديون آهن، جيڪي تنظيم جي پوڙهائپ باوجود سماج کي مجموعي طور تي هاڪاري فائدا ڏينديون آهن. پر ان وچ ۾ تنظيمون پوڙهائپ جي

ڪري پئتي پير ڪرڻ شروع ڪنديون آهن ۽ آهستي آهستي
سندن مخالف قوتون ڇڏيل خال والارڻ شروع ڪنديون آهن.

بيماريءَ جي پاڙ؛ نظرياتي ابهام

هڪ تنظيم جي پوڙهائپ يا پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي وڃڻ جي
ڪيئن خبر پوي؟ مثال طور هڪ (وطن دوست، يا پورهيت
دوست، يا سيڪيولر، يا جمهوري، يا ترقي پسند ۽ انقلابي)
تنظيم جيڪا پنهنجي وطن، عوام، طبقي ۽ قوم جي تقدير
بدلائڻ جي دعويٰ ڪري ٿي، (۽ اهڙي دعويٰ ڪرڻ جو ان کي پورو
پورو حق حاصل آهي)، ان پنهنجي چار/ پنج ڏهاڪن جي تاريخ
دوران (1) نظرياتي ميدان ۽ ڪتابن، مضمونن، بيانن، اخبارن،
رسالن، ليڪچرن، ڪچهرين، تقريرن ڇاڪنگ، بينرن، پوسٽرن ۽
ٻين لکت ۽ زباني صورتن ۽ ڪوڙ سارو فڪري پورهيو ڪيو
هجي، پنهنجي وطن ۽ عوام کي حقيقتن کان آگاهه ڪيو هجي،
کين شعور ۽ سمجهه ڏني هجي، (2) عوام کي منظم ڪرڻ لاءِ
تنظيمي چار وڇايا هجن، (3) سياسي ميدان ۽ انيڪ پرامن
جدوجهدون (بڪ هڙتالون، مظاهرا، لانگ مارچون، جلسا جلوس،
ريلين، جبلن، قيد ۽ ڦٽڪن، شهادتن سميت قربانيون) توڙي
پرتشدد جدوجهدون ڪيون هجن، پر جيڪڏهن ڏهاڪن جي
جدوجهد کانپوءِ اها ساڳي تنظيم پنهنجو ترجمان هڪڙو معياري
۽ سنجيده سياسي ۽ فڪري رسالو به نه ڪڍي سگهي، ان جي
قيادت موجوده دور جو ڳوڙهو ۽ نظرياتي ايتار به نه ڪري
سگهي، ايتريقدر جو (ڪجهه سال اڳ واري) پنهنجي نرالي
سياسي سڃاڻپ ۽ لائين تان به ڦري وڃي ۽ جن ڌرين کي
ڪالهه تائين وطن جو ويري ۽ عوام جي گچيءَ ۽ نانگ سڏيو
هئيس، اڄ انهن سان مفاهمت ۽ مصلحت ڪرڻ کي عيب نه
سمجهي، پرامن حالتن ۽ ٿيندڙ مفاهمت کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ
جنگي حالتن جا مثال ڏيڻ لڳي، هر اختلاف، تنقيد، سوال ۽
اعتراض ڪندڙ کي موت ۽ ”دشمن“، ”غدار“ ۽ ”جاسوس“
قرار ڏيڻ لڳي، مذهبي جماعتن وانگر سڀني مسئلن جي حل
جي دعويٰ ڪرڻ لڳي، جتي ادارن بدران شخصيتن جا فيصلا
حاوي ٿيڻ لڳن، جتي قانون ۽ آئين بدران فردن کي وڌيڪ
اهميت ملڻ لڳي، جتي پارٽي، ڪارڪنن ۽ عوام بدران فقط

هڪڙي شخصيت جا نعرا لڳايا وڃن، ماضيءَ جي ساڳئي اصولي موقف تي قائم رهڻ بدران تڪڙا ۽ مختصر مدي وارا عارضي فائدا ماڻڻ لاءِ موقعي پرستي ڪرڻ کان نه ڪيپائجي، حال جي سوالن ۽ اعتراض جي موت ۽ پنهنجي ماضيءَ جي قلمي ۽ عملي پورهيو ڳٽائجي، ماضيءَ جي مخصوص ڪارنامن جو ذڪر ورجائي ورجائي ڪجي، ڏهاڪن جي مسلسل فڪري ۽ عملي محنت ۽ جاکوڙ باوجود ان تنظيم وٽ اڄ جيڪڏهن اڳريين تي ڳڻڻ جيترن چند ماڻهن کانسواءِ ڪارڪنن جي وڏي اڪثريت ڪي ان جي نظريي جي بنيادي اصولن جي ڄاڻ به نه هجي (جيڪڏهن انهن مان ڪنهن کان پڇجي ته پنهنجو نظريو ڪهڙو آهي؟ ۽ موت ۽ جواب ملي ”..... ازم“ پر جيڪڏهن ڪائينس پڇا ڪجي ته ”..... ازم ڇا آهي؟ هن مهل تائين ان جي تاريخ ڇا آهي؟ هن وقت ۽ موجوده حالتن ۽ ان کي عمل ۽ ڪيئن اٿبو؟ خاص ڪري پاڪستان ۽ سنڌ جي مخصوص حالتن ۽ ڪيئن لاڳو ڪبو؟“ ۽ موت ۽ جواب اهڙو ئي ملي جيئن ڪنهن ماڻهوءَ کي اها ته خبر هجي ته اسانجو ڏاڏو آدم هو پر اها خبر نه هجيس ته اهو انسان هو يا ملائڪ؟ قد جو بندرو هو يا ڊگهو؟ رنگ جو اڇو هو يا ڪارو؟ ٻانهون ۽ جنگهون ڪيتريون هيئس؟ وغيره) ته اهي سموريون ننڍيون وڏيون علامتون ان تنظيم جي پوڙهائپ/پنهنجي ابتڙ ۽ تبديل ٿيڻ کي ظاهر ڪن ٿيون.

ان ڊگهي عرصي دوران اهڙي تنظيم کي ڪوڙ ساريون بيماريون لڳنديون رهنديون آهن جيڪي کيس اندران ئي اندران ڪمزور ڪنديون رهنديون آهن. پر انهن مان ڪجهه بيماريون بنيادي ۽ ڪجهه ثانوي هونديون آهن. مٿيون علامتون ڪهڙي بيماريءَ کي اظهارين ٿيون؟

اهي سموريون ننڍيون وڏيون علامتون هڪڙي وڏي بيماريءَ کي اظهارين ٿيون جنهن کي سياسي لغت ۽ مبهم، اڻچڻي ۽ ترميم پرست نظرياتي لائين سڏبو آهي جنهنڪري ڪنهن به پارٽيءَ کي (پلي پوءِ ان جو ماضي ڪيڏو به شاندار ڇو نه رهيو هجي) مٿئين قسم جون بيماريون وڪوڙي سگهن ٿيون. مٿي ڄاڻايل علامتون اصل ۽ ظاهري لقاءَ آهن جيڪي اصل جوهر جو مظهر آهن. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته فقط ظاهري علامتن ۽ تبديلي ناهي ٿي پر اصل جوهر ئي بدلجي چڪو آهي. ائين ٿي

سگهي ٿو ته اهڙي تنظيم بظاهر صحتمند نظر اچي پر اندران ئي اندران ان جو جوهر، گر ۽ اصل پنهنجي ابتو ۽ بدلجي چڪو هوندو آهي.

ظاهري لقاء ۽ اصل جوهر جي معاملي کي بهتر نموني سمجهڻ لاءِ فلسفي جي اصول جوهر ۽ مظهر (Essence & Phenomena) کي پروڙڻو پوندو ۽ ان معاملي ۽ لازم ۽ اتفاق (Necessity & Chance) پڻ مددگار ٿيندو. عام يا ٿورو گهڻو سمجهڻو ماڻهو باهرين دنيا (معروض) توڙي پاڻ بابت ظاهري لقائن، مظهرن ۽ صورتن کي ڏسي انهن مان نتيجا ڪڍڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، جڏهن ته ماهر ۽ ڄاڻو ماڻهو ظاهري صورتن منجهان اندرئين جوهر کي پروڙڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جيئن هڪ ڊاڪٽر جسم جون ظاهري علامتون ڏسي مريض ۽ موجود اصل مرض جي سڃاڻپ ڪري سگهندو آهي. تيئن سماجي سائنس ظاهري لقائن ۽ مظهرن بدران اصل جوهر کي ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪندي آهي ڇاڪاڻ ته (1) جوهر ۽ گر کي سمجهڻ کانپوءِ ظاهري لقائن کي پروڙڻ آسان ٿي پوندو آهي. (2) ماضي ۽ حال جي مظهرن ۽ لقائن کي ڏسي مستقبل جو اندازو لڳائي سگهيو آهي ۽ (3) اصل جوهر سان نهڪندڙ لڇڪدار پارٽي پاليسيون، ڏيهاري، هفتيوار، ماهوار ۽ ڇهه ماهي ڪمن جو تعين ڪرڻ ۽ آساني ٿيندي آهي.

توهان جو اصل، جوهر ۽ گر ڇا آهي؟ اهو پلي دشمن کي نه ٻڌايو ڇاڪاڻ ته خود دشمن به پنهنجا اصل مقصد اوهان آڏو ظاهر نه ٿو ڪري، پر دشمن هزار چالاڪيون ۽ اٽڪلون ڪرڻ باوجود ان جو اصل ۽ جوهر ان جي ظاهري سرگرمين، مظهرن ۽ لقائن مان نروار ٿي پوندو آهي. آمر جنرل ضياءَ الحق، جنرل مشرف توڙي اقتداري ڪوڙا جمهوري حڪمران ظاهري طور تي عوام دوستي، جمهوريت، آزادي ۽ خوشحالي جا بيان ۽ تقريرون ڪندا رهيا آهن پر سندن عمل سندن اصل نيت (ارادي، مقصد) کي ظاهر ڪري ڇڏيو. تيئن اسين پلي پنهنجي پر انقلابي هجڻ جي دعوا ڪندا رهون پر اسان جو روز مرهه جو عمل، پاليسيون، بيان ۽ ٻيون صورتون اسان جي اصل ۽ جوهر (مقصد) کي اظهار ڏي ڇو ڪم ڪنديون آهن.

اوڏهيءَ جو ڪم ڪندڙ؛ ترميم پسندي
 ترميم پسنديءَ جو مطلب آهي ته اڳوڻي نظريي جي ڪجهه
 عنصرن کي ڪٽي ڪنهن نظريي ۾ بنيادي تبديلي آڻي ان جي جاءِ
 تي نئون نظريو ڏيڻ. جيتوڻيڪ، هر نظريو بدلجندڙ حالتن سان
 گڏ تبديل ٿيندو رهندو آهي پر ان نظريي جي بنيادن کي بدلائڻ
 جو مطلب ان کان انڪار ڪرڻ يا ان جي ابتڙ ۾ تبديل ٿيڻ
 هوندو. سياسي پارٽين جي تاريخ ثابت ڪري ٿي ته جديد
 سياسي نظرين کي نه صرف عقيدتي پرستيءَ جي صورت ۾
 بگاڙيو ويو آهي پر ساڳئي طرح سائنسيت ۾ معروضيت جي
 نالي ۾ پڻ ان جي ڳر ۾ جوهر کي بگاڙيو ويندو رهيو آهي.
 عقيدتي پرستيءَ تي اعتراض ڪرڻ ۾ ان جي نشاندهي ڪرڻ
 آسان آهي پر وڏو اهم مسئلو ”سائنسيت“ جي آر ۾ ٿيندڙ بگاڙ
 کي سمجهڻ آهي.

اسان وٽ دنيا داريءَ (خاص ڪري سماجي مرتبي، ڪاروبار
 ۾ سياست) جي معاملي ۾ هڪڙو رويو عام جام ملندو جنهن جو
 اظهار هنن ستن مان ٿئي ٿو؛ ”بديل حالتن مطابق پاڻ کي
 بدلائڻ“، ”جيڪڏهن پاڻ کي نه ٿا بدلايو ته پوءِ توهان ختم ٿي
 ويندا...!“ يا ”توهان کي ڪير کنگهندو به ڪونه...!“ يا ”ماضيءَ
 جو قصو ٻڌجي ويندا...!“ وغيره. اها ڳالهه ائين پيش ڪئي ويندي
 آهي جڏهن ته آخري ۾ حتمي سچ هجي ۾ ابتڙ پيرا ورجائي وڃي
 ٿي جو ٻڌندڙ (بنا ڪنهن تجربي جي) ان کي سچ سمجهي پين
 کي صلاحون ڏيڻ شروع ڪندا آهن. مثال طور اسان وٽ سماج
 ۾ مان مرتبو، دولت ۾ شهرت ماڻڻ لاءِ ڪوڙ، لالچ، بدعنواني ۾
 منافعي خوريءَ کي ”ڪاميابيءَ جا راز“ سمجهڻ عام ڳالهه
 آهي. اهو ساڳيو معاملو سياست تي به لاڳو ٿئي ٿو. جيڪڏهن
 حڪمران طبقن جي سياست مفاهمت، مصلحت ۾ موقعي
 پرستيءَ تي ٻڌل هوندي ته ٻيون تنظيمون (بطاهريلي انقلابي،
 قومي ۾ ترقي پسند ڇو نه هجن) آهستي آهستي انهيءَ بيماريءَ
 جو شڪار ٿينديون ۾ ايتريقدر جو ڏسڻا واسڻا ۾ سڃاڻڻ حلقا کين
 صبح شام (ڪيترن ڏهاڪن کان جدوجهد ڪرڻ باوجود گهريل
 ڪاميابي نه ماڻي سگهن جا طعنا مهڻا ڏئي) مفاهمت ۾ موقعي
 پرستيءَ جا گس ڏيکارڻ شروع ڪندا آهن. ائين حڪمران طبقن
 جي اڃنڊا کي عمومي هالو چالو اصول بڻائي ڇڏيندا آهن ۾

اصولي سياست ڄڻ ته ڳار بڻجي ويندي آهي، جيڪڏهن ڪا ڌر اصولي سياست ڪرڻ چاهيندي تڏهن به مٿس چٿرون، ٺٺولون ٿيڻ لڳنديون، سندن نظرياتي بيھڪ کي يوتوپيائي ۽ ناقابل عمل قرار ڏئي رد ڪيو ويندو ۽ ائين اصولن تي عمل ڪندڙن کي چريو سمجھڻ عام رويو بڻجي ويندو آهي.

بهر حال، سياسي نظريو جيئن ته عقيدو نه هوندو آهي تنهنڪري اهو بدلجندڙ حالتن مطابق هر وقت تبديليءَ جو گهر ڄاڻو هوندو آهي پر جيڪڏهن اها تبديلي نظريي جي بنيادي اصولن کي بدلائي ڇڏي ته پوءِ فقط نالي ۽ نظريو انقلابي، وطن دوست ۽ جمهوري رهجي ويندو آهي باقي اصل ۽ بنيادي ترميمن بعد ظاهري لباس ته انقلابي ڏيک ڏيڻ لڳندو آهي پر موقعي پرستي ان جي جسماني ڍانچي کي اندران ئي اندران ڳاري چڪي هوندي آهي، جنهن جو اظهار مٿي ڄاڻايل صورتن ۽ ٿيڻ لڳندو آهي. مثال طور هڪ انسان جيڪڏهن ڪنهن حادثي، بيماري يا ڪنهن جهيڙي ۽ ٻانهن پڄاڻي وجهي، سندس ڪن ٻڌڻ ڇڏي ڏين يا سندس دماغ خراب ٿي وڃي ته پوءِ ان ساڳئي انسان (جو احترام ڪندي) جي سڃاڻپ اڏو هڪڙي نئين صفتي سڃاڻپ ڏيڻ شروع ڪندا آهيون، يعني منڊو، لولو، ٻوڙو ۽ چريو انسان. تيئن نظريو بظاهر ڀلي قومي، انقلابي يا جمهوري هجي پر ان جي اڏو لکيو منڊو انقلابي، گونگو ٻوڙو انقلابي ۽ چريو انقلابي نظريو. سرماڻيدار انقلابي نظريو ۽ جمهوري وڏيرڪو انقلابي نظريو ۽ ايتريقدر جو خانداني انقلابي نظريي جي صورت به وٺي سگهي ٿو.

ٿورو پٺتي، ٿورو پٺتي..!

ترميم پرستيءَ لاءِ هر پنجن ڏهن سالن کانپوءِ دليل ڏنو ويندو رهيو آهي ته (1) - ”دور ۽ حالتون بدلجي ويون آهن. تنهنڪري ٿورو پٺتي هٿن جي ضرورت آهي.“ پٺتي هٽندي هٽندي صورتحال وڃي اتي پهتي آهي جو جيڪو خال ترقي پسند، نج قومپرست، ۽ ليبرل جمهوري قوتون ڇڏينديون رهيون اهو ڇڏيل خال روايتي ۽ رجعتي مذهبي سياسي ڌرين ڀرڻ شروع ڪيو آهي. (2) - ”اسين جنهن ملڪ ۽ رهون ٿا ان جون حالتون بنهه مختلف آهن“ (3) - ”هر شي تبديل ٿيندي رهندي آهي تنهنڪري

نظريو به تبديل ٿيڻ گهرجي“ (4)۔ ”سياسي نظريو ڪو مقدس ڪتاب ناهي جنهن ۾ ڦيرڦار نه ٿي سگهي“. انهن دليلن کي بنياد بڻائي نظريي جي بنيادي اصولن جو نئين سر جائزو ورتو ويندو رهيو آهي.

مثال طور نچ قومپرست قوتون چونديون ته ”اڳ ۾ قومي آزاديءَ لاءِ پاڻ جهڙين مظلوم قومن يا قومن جي آزاديءَ جي حمايت ڪندڙ عالمي طاقتن کان مدد ورتي ويندي هئي، پر هاڻي حالتون بدلجي چڪيون آهن. تنهنڪري آمريڪي سامراج (قومن جي آزاديءَ جي دشمن) سان به اتحاد ڪري سگهجي ٿو.“ ”اڳ ۾ پرامن طريقي سان جدوجهد توڙ تائين پهچائي سگهجي پئي پر هاڻي واحد رستو پر تشدد وڌيڪه ٿي بچيو آهي.“ ”قومي آزاديءَ لاءِ ڪنهن نسل پرست دهشتگرد سان به ويهي سگهجي ٿو.“ جڏهن ته انڌيون، منڊيون، عوامي جمهوري قوتون جيڪي ڪالهه تائين پاڻ کي سوشلسٽ بلاڪ جو اتحادي سمجهنديون هيون، غير جانبدار تحريڪ جو حصو ٿيڻ چاهينديون هيون، ڪوڙو سڄو سوشلزم کي قبولينديون هيون، سي هاڻي ڪنهن قسم جي مفاهمت ۾ مصلحت لاءِ هر وقت تيار ويٺيون آهن، ڀلي پوءِ ڪنهن سامراجي، نسلي، دهشتگرد ۾ عوام جي ويري قوت سان اتحاد چو نه ڪرڻو پوي پر اقتدار کي بچائڻ لاءِ هر ڪم ڪري سگهجي ٿو يعني ”معاهدا کي ڦرائي آيون ناهن.“ (هاڻي صورتحال اتي وڃي پھتي آهي جو نچ ساڄي ڌر سان واسطو رکندڙ ڌريون (قادي ۾ خان وغيره) پورهيت طبقي، جمهوريت، احتساب ۾ ايتريقدر جو مسلم ليگ تائپ تنظيمون قومن جي حقن، سويلين اختيارن جي معاملن ۾ اڳريون نظر اچن ٿيون.)

جڏهن ته ترقي پسند قوتن طرفان چيو ويندو رهيو آهي؛ ”جيڪي نئون ڳالهيون ۾ نوان ڪم لينن ڪيا انهن بابت مارڪس ذڪر نه ڪيو هو. مارڪس چيو هو ته ”هڪ ئي وقت ٻن يا ٻن کان وڌيڪ سرماڻيدار ملڪن ۾ انقلاب ايندو تڏهن ئي جتادار ثابت ٿيندو پر لينن هڪ ملڪ ۾ انقلاب آندو ۾ بالشوڪ پارٽيءَ جهڙي انقلابي تنظيم ناهي. ساڳئي ريت، جيڪي ڳالهيون ۾ ڪم مائوزيننگ ڪيا تن جو ذڪر لينن نه ڪيو هو. مثال طور ڊگهي عوامي جنگ ۾ انقلاب جي لاڳاپي ۾ بهراڙين ۾ خاص ڪري هارين ۾ ڪم ڪرڻ واري لائين وغيره.“ انهن دليلن ذريعي اهو

ثابت ڪيو ويندو رهيو آهي ته ”اسين جيڪو ڪجهه به ڪندا رهيا آهيون ۽ ڪريون پيا سو بلڪل مارڪسي لائين سان ٺهندڙ آهي!“ پر اهو ٻڌايو وڃي ته اهو عام مثال آهي جيڪو بلڪل درست آهي پر اهو هن وقت ۽ هن حالتن ۽ نوس نموني عمل ۽ ڪيئن ايندو؟ مثال طور جيڪڏهن مارڪس جي دور ۽ شخصي نيري بازي نه لڳندي هئي ۽ ٽيهه سال اڳ يا هاڻي شخصي نعرا لڳايا وڃن ٿا ته آهي درست ڪيئن آهن؟ مارڪس اليڪشن ۽ پارلياماني طريقي سان انقلاب آڻڻ جي ڳالهه نه ڪئي ته اهو طريقو اڄوڪي حالت ۽ درست ڪيئن آهي؟ جيڪڏهن مارڪس پرتشدد انقلاب جي ڳالهه (ماسواءِ آمريڪا جهڙن ملڪن جي) ڪئي ته اڄ پرامن جدوجهد ذريعي انقلاب آڻڻ ڪيئن درست آهي؟ مارڪس جي دور ۽ گلوبلائيزيشن نه هئي ۽ اڄ جيڪڏهن آهي ته ان گلوبلائيزڊ سامراجيت جي دور ۽ عالمي پورهيت انقلابي تحريڪ ۽ علائقائي تحريڪن جو هڪٻئي سان لاڳاپو ڪهڙو هوندو؟ مارڪس جي ڏينهن ۽ هاڻوڪي مذهبي جنونيت نه هئي ته هاڻوڪي مذهبي جنونيت جي هوندي جدوجهد جي ڪهڙي صورت هوندي؟ مارڪس کانپوءِ ڏيڍ سو سالن جو پورهيت انقلابي تحريڪ جو تجربو آهي جنهن ۽ ڪيتريون ڪاميابيون ۽ ناڪاميون مليون آهن انهن جي هوندي ٿرت ۽ مستقبل جي ڪهڙي وات هوندي؟

اهي به عام سوال آهن تنهنڪري نوس سوالن تي اچون ٿا. نه رڳو ايترو پر اڄوڪين حالتن ۽ تنظيمي ڍانچا، سطحن ۽ دائرن ۽ ڪهڙن بنيادي اصولن تي اڌاريل آهن؟ جيڪڏهن جواب آهي ته جمهوري مرڪزيت تي، ته پوءِ سوال ٿو پيدا ٿئي ته جمهوريت ۽ مرڪزيت تحت اختيارن جي ورڇ ۽ توازن ڪيئن برقرار رهندو؟ ڪهڙو ادارو بااختيار هوندو؟ ۽ جيڪڏهن اهڙو ادارو هجي پر ان جي ڪا واضح ۽ چٽي شڪل به نه هجي. اهو لقاءُ ثابت ڪري ٿو ته اصل ۽ اسان جي نظرياتي لائين ئي مبهم آهي جنهن جو عڪس تنظيمي ڍانچن ۽ اختيارن جي ورڇ جي صورت ۽ اظهار جي ٿو. ان جي انتهائي شڪل ادارن بدران فقط هڪ يا ٻن فردن ڏانهن اختيارن جي منتقليءَ ۽ ظاهر ٿئي ٿي.

هر شي تبديل ٿيندڙ آهي ڪابه شي ۽ لقاءُ حتمي ۽ قطعي نه ٿيندو آهي اهو ته ڪائنات گير قانون آهي جيڪو هر ذري

لهر ۽ روان دوان آهي. ان اصول جي صداقت تي ڪنهن کي به شڪ ناهي ۽ اهو هڪ عام قانون آهي. پر لينن چيو هو ته نوس حالتن جو نوس تجزيو ڪرڻ گهرجي. سائنسي سوچ رکندڙ ماڻهوءَ لاءِ ائين عام ڳالهه ڪري ڇڏڻ ڪنهن به صورت ۾ ڪافي ناهي.

جيڪڏهن ڪا ڌر اها دعوى ڪري ٿي ته ”مارڪسزم هڪ سائنس آهي ۽ سائنس مسلسل تبديل ٿيندي رهندي آهي تنهنڪري ڪابه نظرياتي لائين، وات ۽ طريقو اڳواٽ طئي ۽ متعين (Fixed & determined) نه ڪرڻ گهرجي پر بدلجندڙ حالتن مطابق هلڻ گهرجي.“ ”جيڪڏهن اڳواٽ طئي ڪري ڇڏيو ته پوءِ اڪرن جو قيدي ٿي وڃبو“ ”سماجي سائنس ۽ اڳواٽ ضمانت ڏيڻ واري ڳالهه ئي غير سائنسي آهي ۽ عقيددي پرستي آهي“ ”مارڪسزم سائنس آهي عقيدو ته ناهي!“ ”تنهنڪري، هر وقت بدلجندڙ حالتن مطابق پاڻ کي به بدلائڻو پوندو سياست به ائين آهي جيئن ڊرائيونگ، ٿورڙو به هيڏي هوڏي ٿيڻ سان حادثو ٿي پوندو! بلڪل درست خيال آهن پر اهو سمجهڻ گهرجي ته سائنس اتفاق جي آسري تي نه هلندي آهي.

اتفاق کان وڌيڪ لازم تي زور ڏيڻ گهرجي

سائنس جو ڪم آهي ته ماضيءَ جي تجربن جي بنياد تي ان مان مستقبل ۾ ٿيندڙ واقعن جي اڳڪٿي ڪري سگهي. توڻي جو دنيا جي ڪابه سائنس مستقبل جي ڪنهن وڏي يا ننڍي اتفاق ۽ حادثي جو اڳواٽ اندازو نٿي لڳائي سگهي. پر دنيا جو ڪاروهنوار اتفاق (Chance) جي آسري تي نه هلندو آهي. مثال طور هر انسان کي پڪ هوندي آهي ته هُو ڪيڏي مهل به مري سگهي ٿو پر ان باوجود اهوئي انسان، جنهن کي ٻئي لمحي جي به پڪ ناهي هوندي، سو وري 40 يا 50 سال تائين قائم رهندڙ عمارت (گهر) تعمير ڪرائيندو آهي، سال ٻن لاءِ 8 يا 10 ڪپڙن جا جوڙا تيار ڪرائي رکندو آهي، مهيني يا سال جي ڪاڏي پيتي جو بندوبست ڪندو آهي. ساڳئي طرح، هر مسافر ۽ ڊرائيوار کي هر وقت خاطري هوندي آهي ته هُو ڪيڏي مهل به حادثي جو شڪار ٿي سگهي ٿو پر ڪاڏي ۽ پيٽرول به وجهرائيندو، موٽل آئل به وجهرائيندو، ٽائر، بريڪ، ٽيوننگ، بٽين ۽ هارن وغيره جو

اڳواٽ بندوبست ڪندو آهي. جيڪڏهن ماڻهوءَ کي ايندڙ لمحي جي به پڪ ناهي ته پوءِ هُو ائين چوڻو ڪري؟ اصل ۾، ماڻهوءَ کي ڀلي پنهنجي حياتيءَ بابت ڪا خاطري نه هجي پر هُو پنهنجي زندگيءَ جي مختصر تجربن ۾ ان کان اڳ جي سوين سالن جي علم ۾ مشاهدي جي بنياد اهو سمجهي وٺندو آهي ته سندس ملڪ ۾ رهندڙ ماڻهن جي عمر 40، 50 يا 80 سال ٿيندي آهي (تنهنڪري ٿي سگهي ٿو ته هي به ايتري ڄمار ماڻي) يا سندس ملڪ ۾ هلندڙ لکين ڪروڙين گاڏين جا حادثا نه به ٿيندا آهن. مطلب ته مستقبل بابت رٿابندي اتفاق جي آسري ۾ هر وقت ۾ تيزيءَ سان بدلجندڙ واقعن جي آڌار تي نه پر انهن اتفاقن، تبديلين جي پٺيان ڪارفرما لازمي (essential) فطري ۾ سماجي قانونن (Natural & Social Laws) جي بنياد تي ڪئي ويندي آهي. جهڙي ريت، انشورنس ادارا ڪندا آهن جن کي هر هڪ ماڻهوءَ جي مرڻ يا حادثي جو شڪار ٿيڻ جي خبر نه هوندي آهي پر انهن کي مهينن يا سالن جي انگن اکرن مان يقيني اندازو لڳي ويندو آهي ته ايندڙ مهيني، ڇهن مهينن يا سال دوران ڪيترا فرد موت يا حادثي جو شڪار ٿي سگهن ٿا ته ته ٻي صورت ۾ هُو اربين روين جي سيڙپ ٿي نه ڪن. جيتوڻيڪ سياست جو روزمرهه جو ڪم ڊرائيونگ وانگر هوندو آهي پر ڊرائيونگ کان اڳ گاڏيءَ ۾ پيٽرول، موبل، بريفڪ، ٽائرن سميت سٺي ڊرائيور جهڙن لازم عنصرن جي اڳواٽ پڪ ڪبي آهي ۾ پوءِ منزل ۾ انهن ڏانهن ويندڙ رستي جي چٽي نشاندهي ڪبي آهي ۾ پوءِ ان رستي تي هلندي جيڪي رڪاوٽون، ڪڏا، جهاڪا، ڌڪ لڳن اهي اتفاق جي زمري ۾ اچن ٿا ۾ انهن کان بچڻ جو دارومدار سياست جي فن تي آهي. مطلب ته بنيادي مقصدن جي لازمي عنصرن بابت اڳواٽ پڪ ڪرڻ کانسواءِ ته توهانجو سفر ئي بيڪار هوندو.

تنهنڪري، گذريل انساني تاريخ، خاص ڪري سوشلزم جي هڪ صديءَ جي عملي تاريخ مان، مستقبل جي سوشلزم جي ڏانهن وٺي ويندڙ واٽ، اقتصادي ۾ سياسي پاليسي ۾ ڊگهي مدي واري حڪمت عمليءَ جي باري ۾ ٽلهي ليکي هڪ حد تائين ڪجهه معاملا طئي ڪري سگهجن ٿا. جيڪڏهن اها دعوى ڪئي وڃي ته نه معاملا (40 سال) اڳ ۾ ئي طئي ٿيل آهن ته به انهن

کي 2015 مطابق نون ٿاينٽ ۽ دليلن سان وڌيڪ يقيني بنائڻ جي ضرورت آهي ته ته اهائي سائنس عقيدي جي صورت وٺي ويندي، جيڪڏهن ڪا ڌر اعتراض ڪري ته ڀلا ٻڌايو ته ڪهڙي وات وٺون؟ ۽ ماضيءَ جا ناڪام تجربا ڳڻائي اهڙي ڪنهن وات تي هلڻ کي رد ڪري يا ان بنياد تي مستقبل جي يقيني وات جو تعين ڪرڻ کان انڪار ڪري ته پوءِ؟ اهو سمجهڻ گهرجي ته مارڪس ۽ ان کانپوءِ واري سموري تاريخ ثابت ڪيو آهي ته اهو ضروري شرط ناهي ته ڪو بهترين سوشلسٽ ماڊل موجود هجي ته پوءِ جدوجهد ڪجي نه ته نه ڪجي، ڇاڪاڻ ته خود ڪارل مارڪس ۽ لينن جي اڳيان پڻ ڪوبه ڪامياب نمونو موجود نه هو پر ان باوجود مارڪس سوشلزم کي سائنسي سوشلزم سڏيو ۽ لينن ان کي عمل ۾ آڻي ڏيکاريو.

اهو ئي سبب آهي جو ڪا واضح ۽ چٽي ڊگهي مدي واري نظرياتي لائين نه هجڻ ۽ ننڍي مدي واري مبهم پروگرام جي ڪري ڪيتري عرصي کان فقط اشوز جي سياست ٿيندي رهي آهي، جيتوڻيڪ، اشوز جي سياست جي اهميت گهٽ ناهي پر اهم سوال هي آهي ته اهڙيون سوڀون ۽ هزارين ننڍيون وڏيون جدوجهدون ڪهڙي منزل طرف وٺي وڃن پيون؟ يا وٺي وينديون؟ ۽ ڇا اهي اسانجي بنيادي نظرياتي لائين سان ٺهڪندڙ آهن يا نه؟ انهن جدوجهدن ۽ اسانجي ڊگهي پروگرام ۽ ڪهڙو تعلق آهي؟

منزل نه پر تحريڪ ئي سڀ ڪجهه آهي...!؟
ترميم پرستيءَ جو پراڻو نعرو رهيو آهي ته ”آخري منزل ڪجهه به ناهي پر تحريڪ ئي سڀ ڪجهه آهي“ ان قسم جي اعتراض جو جواب اهو ڏنو ويندو ته ڇا هيءَ سموري اشوز جي جدوجهد ۽ اسانجي محنت بيڪار آهي؟ اسين گذريل چار ڏهاڪن کان قربانيون ڏيندا، احتجاج ڪندا ۽ اڃون اهو سڀ فضول آ؟ جواب آهي ته بلڪل نه، پر ڪنهن مقصد ۽ منزل کانسواءِ اشوز جي ٿيندڙ سياسي جدوجهد ائين آهي جيئن موت جي ڪوهه جو ڪيل، جنهن ۽ ڊرائيور وڏو جوڪم ڪئي اسڪوٽر هلائيندو آهي جيڪو پڻ حيرت انگيز ڪم هوندو آهي پر اسڪوٽر جو سمورو سفر فقط مخصوص دائري اندر ورجاءُ وانگر هوندو آهي.

ترميم پرستيءَ جي حق ۽ ٻيو اهم دليل ”معروضي حالتن“ جو ڏٺو ويندو آهي. توڻي جو، معروضي حالتن کان انڪار ڪرڻ مارڪسزم کان انڪار برابر آهي. پر ڇا موضوعي حالتن جو ڪوبه ڪردار نه هوندو آهي. هي ته ائين ٿيو ته پنهنجي مرضيءَ سان ڪو سفر نه ڪجي پر جيڏانهن جي هوا لڳي اهو رخ ڪجي. اپني مرضي سي ڪهان اپني سفر ڪئي هيئن رخ هوائون ڪا جڏهر ڪا هي ادهر ڪي هيئن جيتريقدر، تبديليءَ واري ڪائنات کي قانون جو تعلق آهي ته گذريل لکين سالن کان انساني سماج ۽ فڪر ۽ تبديليون ٿينديون رهيون آهن پر ساڳئي ڊگهي عرصي دوران انساني جسم ۽ ڪي واضع صفتي تبديليون ڪونه ٿيون آهن، جيڪڏهن اهڙي ڪا به صفتي جسماني تبديلي ٿيندي ته انسان جي وصف کي ورائي ڏسڻو پوندو. لاتعداد تبديلين جي باوجود ڌرتي چار ارب 60 ڪروڙ سالن کان پنهنجي کلي حيثيت ۽ موجود آهي. ڪروڙين سالن کان ڏينهن رات جو ڦيرو مسلسل هلندو رهي ٿو ان ۽ ڪا خاص صفتي تبديلي نه آئي آهي. هر سال جون موسمون لکين سالن کان ٿوري گهڻي فرق سان هلنديون پيون اچن. هزارين سالن کان ذاتي ملڪيت ۽ طبقاتي نظام جو وجود برقرار آهي توڻي جو ان ۽ هزارين قسم جون ننڍيون وڏيون تبديليون ٿينديون رهيون آهن. هزارين سالن کان مذهبي عقيدا هلندا پيا اچن جن جون ڪيتريون ئي صورتون بدلجنديون به رهيون آهن. انهن دليلن ڏيڻ جو مطلب هي آهي ته تبديلي ته هر وقت ۽ هر هنڌ ٿيندي رهي ٿي پر ڪي تبديليون لمحن جي لکين حصي ۽، ته ڪي منن ۽ ڪلاڪن ۽ ته ڪي ڏينهن، مهينن ۽ سالن ۽ ته ڪي تبديليون لکن سالن ۽ رونما ٿينديون آهن. تنهنڪري، جيڪي تبديليون لکين ۽ ڪروڙين سالن کانپوءِ عمل ۽ اچن ٿيون انهن کي پائيدار، جڏاڏار ۽ مستقل عمل سمجهيو وڃي ٿو. تبديليون ته هر وقت ۽ هر هنڌ ٿينديون رهن ٿيون تنهنڪري ان جو مطلب اهو نه ٿيو ته ڪي يقيني، مستقل، لازم عمل نه ٿيندا آهن. مثال طور، مادو ۽ توانائي، زمان ۽ مڪان، حرڪت، تضاد ۽ اتحاد، مقدار ۽ معيار وغيره پنهنجي پنهنجي مخصوص ۽ نوس حالتن ۽ نسبتي، عارضي ۽ تبديل ٿيندڙ هجن ٿا پر اهي پنهنجي کلي ۽ ڪائنات کي ڇڏي ڇڏي، قانون ۽ درجي

بندين ۽ پاڻ کي اظهارين ٿا. انهن سمورن دليلن جو حاصل مطلب هي آهي ته هر شي تبديل (ترميم) ٿيندي رهندي آهي ته ان جي هرگز اها معنيٰ ناهي ته ڪابه شي ۽ لقاءُ يقيني ۽ مستقل ناهي هوندو.

ان معاملي کي سمجهڻ لاءِ هڪڙو سادو مثال پيش ڪريون ٿا. ڪو فرد آهي جنهن جو نالو احمدي نجاد آهي هاڻي جيئن ته ان جي جسم ۽ دل مسلسل ڌڙڪي ٿي، رت جي ڦير جاري آهي، عضون جي چرپر ۽ جي وگهرڙن جي پڇ ڊاهه به آهي تنهنڪري چئبو ”جيئن ته اهو مسلسل بدلتندو رهي ٿو خبر ناهي ته ڪير آهي. به منت اڳ احمدي نجاد هو هاڻي خبر ناهي!“ جيئن هزارين تبديلين باوجود هڪ انسان جي صفتي سڃاڻپ برقرار رهي ٿي ساڳئي ريت هڪڙو واضح ۽ چٽو منشور ۽ پروگرام هوندو ۽ ان سان ٺهڪندڙ آئيني ڍانچو هوندو ۽ پوءِ روزمره جون لاتعداد تبديليون به ٿينديون رهنديون جيڪي ان وڏي پروگرام تي ڪو خاص اثر انداز نه ٿينديون.

ترميم پرستيءَ جو وڏو نقصان اهو به ٿيندو آهي ته ڪارڪن جيئرا لاش ٿي ويندا آهن. ڇاڪاڻ ته ان قسم جي مبهم ۽ اڻچٽي نظريات لائين هئڻ سبب نظريي جي صداقت تي ويساهه ڪمزور ٿي ويندو آهي، ڪارڪن منجهه هن قسم جي سوچ گهر ڪرڻ لڳندي آهي؛ ”جيڪي خيال اسين درست سمجهون آهي عمل ۽ ايندا به ائينجي نه!“ نظريي ۽ ويساهه جي ڪوٽ سبب ڪارڪن جي نفسيات شڪ ۽ غير يقينيت جو شڪار ٿي وڃي ٿي. نتيجي طور، جذباتي سرگرميءَ بدران مڙئي خانه پوري ڪرڻ، مضبوط قوت ارادي بدران ٻڌڻ ۽ اڻ ٿڻ جو شڪار رهڻ، بغاوت بدران مصلحت يا مفاهمت جو رجحان وڌي وڃي ٿو. نظريي ۽ مدلل ايمان جي اهميت کي سمجهڻ لاءِ مذهبي جماعتن کي ڏسي سگهجي ٿو جيڪي پوئلڳن کي مرڻ مارڻ لاءِ تيار ڪري ڇڏينديون آهن. پر انهن ٻنهي ۽ بنيادي فرق هي آهي ته مذهبي ايمان انڌي عقيدتي تي اڌريل هوندو آهي جڏهن ته ترقي پسند سياسي جماعت جو ويساهه شعور ۽ سائنس تي ٻڌل هوندو آهي.

بنيادي اصول ۽ لڇڪداريت ۽ ڳانڍاپو

ڏٺو ويو آهي ته جڏهن ڪو فرد توڙي ادارو پنهنجي ڊگهي عرصي جي فڪري ۽ عملي جدوجهد ۽ جاکوڙ کانپوءِ (طئي ڪيل) ڪا وڏي سوچ ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهندو آهي ته کيس پنهنجن بنيادي اصولن ۽ آدرشن تي شڪ ٿيڻ لڳندو آهي. سنڌيءَ جي چوڻيءَ ”هلڻ پڇي پيرن کان نه، لڪ لعنت گوڏن تي“ مثال، اسين جڏهن ڪا نوس سياسي فتح ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهندا آهيون ته ان جا سبب ڳولڻ لاءِ هيڏي هوڏي لوڻا هڻڻ بدران سنڌي ريت پنهنجي نظرياتي اصولن ۽ گڙڙ ڳولڻ شروع ڪندا آهيون. ائين ناهي ته بنيادي نظرياتي اصولن (fundamental theoretical principles) ۽ خرابي نه ٿي ٿي سگهي پر ڏٺو وڃي ته ان جا امڪان گهٽ هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته بنيادي نظرياتي اصول انساني تاريخ جي هزارين سالن جي تجربي، مشاهدي ۽ فڪري غور وڃاڙ جو نتيجو هوندا آهن. ائين ئي جيئن سائنس جي ميدان ۽ ارتقا جو اصول، ڪشش ثقل ۽ انرشيا جو قانون، عمل ۽ ردعمل جو اصول، جوڙ ۽ ڪٽ، مادي ۽ توانائيءَ جي وچ ۽ لاڳاپو وغيره. جنهنڪري، بنيادي نظرياتي اصولن ۽ ڪنهن وڏي خرابيءَ جا امڪان بنهه گهٽ هوندا آهن جڏهن ته انهن (عام اصولن، General Principles) کي درست نموني لاڳو ڪرڻ (Concrete Application) نه ڪرڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن؛ يعني معروضي ۽ موضوعي حالتن جو نوس تجزيو، ان مطابق واٽ، جدوجهد جي طريقي ڪار، حڪمت عملي ۽ تدبيرن، پاليسين ۽ اتحادن وغيره جي سوالن ۽ ڪٿي پوندا آهيون. مثال طور سوويت يونين جي ناڪاميءَ جي ڪوڙ سارن سببن سان گڏ هڪڙو وڏو ڪارڻ وڌيون ۽ ڳريون شيون (big & heavy industry) ناهن تي زور ڏيڻ ٻڌايو وڃي ٿو. اها ڳالهه اڻپورو سچ آهي، پورو سچ هي آهي ته انهن ننڍين ۽ هلڪين شين ناهن تي زور گهٽ ڏنو، مطلب ته ضرورت بنهه جي وچ ۽ توازن قائم ڪرڻ جي آهي. هاڻوڪي جديد دور ۽ هزارين سال پراڻن نظرين هيٺ هن وقت به ڪوڙ سارن ملڪن ۽ مختلف نظام قائم آهن. مثال طور سعودي عرب سميت اڪثر عرب ملڪن ۽ بادشاهي نظام آهن، ايران ۽ مذهبي نظام آهي، آفريقا جي ڪيترن علائقن ۽ قبائلي نظام آهي، پاڪستان، مصر ۽ ٽائيلينڊ جهڙن ملڪن ۽ (سرمائيداريءَ سان گڏ جاگيرداري،

قبائليت سان گڏ) فوجي آمريتون رهيون آهن. بادشاهت، قبائليت، فوجي آمريت ۽ مذهبي نظام تاريخي طور تي مدي خارج ٿي چڪا آهن پر اڄ سوڌو مٿين ملڪن سميت ڪوڙ سارن بين علائقن ۽ گهريون ۽ طاقتور پارٽون رکن ٿا. جڏهن ته سوشلزم، جيڪا جذباتي ۽ تاريخي ماديت جي بنياد تي سائنسي هجڻ جي دعويٰ ڏئي ٿي، ان جي تجربات تاريخ کي ڏيڍ سئو سال مس ٿيا آهن ۽ اڃان تائين ڪيترن علائقن ۽ مختلف صورتن ۾ مقدارن ۽ وجود پڻ رکي ٿي.

آخري ڳالهه؛ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ترقي يافته دنيا سان گڏ ماضيءَ جي پورهئي سان گڏ پنهنجي علائقي جي تاريخي تجربن کي پاڻ ۾ سمائيندي نئين ابتدا ڪجي، جيڪا اصولي (principled) هجڻ سان گڏ لچڪداريت (flexibility) واري به هجي، اها پلي ڪمزور هجي ۽ تعداد ۽ ٿورڙي ئي ڇو نه هجي. توڻي جو ان جي ڪاميابيءَ جا پري پري تائين ڪي امڪان نظر نه ايندا هجن، تڏهن به اهڙي ابتدا ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته (مٿي مضمون جي ابتدا ۽ جابل) جن جماعتن پنهنجو سياسي سفر 40 کان 50 سال اڳ شروع ڪيو هو، تڏهن به انهن کي پري پري تائين ڪاميابيءَ جي ڪا پڪ نه هئي، سندن ابتدائي دور ۽ ٻڌندڙ ۽ ڏسندڙ ماڻهو سندن خيالن ۽ آدرشن تي ٺٺول ڪندا هئا. پر سندن اهائي اصولي سياست هئي جنهن نه صرف سندن علائقن پر علائقائي ۽ بين الاقوامي سطح تي اثر ڇڏيا. اصولي سياست ۽ دليل حالتن مطابق ان کي لاڳو ڪرڻ جي صلاحيت ئي هاڻوڪي مائوسِيءَ واري ۽ بحرانن حالتن ۽ عوام لاءِ مثالي ڪردار ادا ڪرڻ جو ڪم ڪندي، جيڪڏهن ڪا ڏر عوام لاءِ مثالي نه ٿي بڻجي ته پوءِ عوام ان سان گڏ ڪڏهن به نه هلندو.

حوالو

Class Struggle in France, by Karl Marx (1858) (Karl (1) Marx: Selected Writings, Oxford University Press, 1977) p,

مها انقلابيت: ڪاپي ڌر جي پراڻي بيماري بخشل ٿلهو

مها انقلابيت □ ترميم پسنديءَ جي هيڪڙائي؛

جدلياتي اصولن
پٽانڌڙ به متضاد چيڙا
(رشتا، تصور، رجحان)،
ڪنهن ٽين حقيقت □ هڪ
به ٿيندا آهن. مثال طور
جيئن مقدار □ معيار جا
متضاد، ماپ يا تور جي
تصور □ هڪ ٿيندا آهن يا
جيئن عورت □ مرد جو

جنسي فرق، ٻوليءَ اندر لفظ انسان □ هڪ ٿيندو آهي يا جيئن
جسم □ ذهن تي تمام گهڻي خوشي يا گهري صدمي جا اثر ساڳا
پوندا آهن □ انهيءَ دٻاءُ هيٺ اکين منجهان ڳوڙها وهڻ شروع
ٿيندا آهن بلڪل ساڳي ريت ڪميونسٽ يا عوامي سياست اندر
به انتهاپسنديون جهڙوڪ مها انقلابيت □ ترميم پسندي هڪ تيشن
رجحان يعني موقعي پرستي □ چيهه ڪندا آهن. انهيءَ کان پهرين
جو اسان انهن مختلف پر ساڳن نتيجن تي ڪندڙ رجحانن جي پاڻ
□ جدلي ڳانڍاپي، انهن رجحانن جي طبقاتي بيهڪ، سياست □
سماج تي انهن جي اثرن تي اڃا وڌيڪ ڳالهائون، انهن رجحانن
جي اصطلاحن وصف ضروري آهي. ”مها انقلابيت“ عوامي
سياست منجهه هڪ اهڙو رجحان آهي جيڪو انقلاب □ سماجي
تبديليءَ جي معروضي محرڪن کي درگذر ڪندي، سياسي عمل
□ پنهنجي موضوعي ڪردار کي وڌائي چڙهائي ڪري يا تمام
گهڻو اهم سمجهندو آهي □ بنيادي اصولن جي تحفظ جي نالي □
هڪ ضروري □ اثر مفاهمت کي به رد ڪري ڇڏيندو آهي جڏهن
ته ترميم پسندي وارو رجحان، انهيءَ جي ابتڙ انقلاب □ سماجي
تبديليءَ جي عمل □ معروضي محرڪن کي وڌائي چڙهائي ڪري
□ پنهنجي موضوعي ڪردار کي گهٽ ڪري ڏسندو آهي □
مفاهمت جي آڙ □ پنهنجي بنيادي اصولن تان به هٽ ڪڍي ويندو

آهي. اهڙي ريت سياسي عمل ۽ انهن منجهان هڪ رجحان غير ضروري حد تائين موضوعيت پسند ۽ ٻيو رجحان غير ضروري حد تائين معروضيت پسند ٿيڻ جو لازمي نتيجو آهي جنهنجي ٻي لازميت هڪ بدبودار قسم جي موقعي پرستي ٿي ٿي سگهي ٿي ٻيو ڪجهه نه. موقعي پرستي منجهان مراد پورهيت ۽ عوامي تحريڪ جي اوسر کي ڌڪ هڻڻ هڪ غير ضروري مفاهمت يا مصلحت آهي. لينن مفاهمت جي سوال کي ڪڏهن به تجريدي انداز ۽ نه سمجهيو نه سمجهايو. هن مفاهمت جي ٻن صورتن کي واضح ڪيو. هڪ مفاهمت معروضي حالتن جو جبر ۽ ضروري هوندي آهي ۽ هڪ ٻي مفاهمت موضوعي ۽ غير ضروري آهي. اهو ممڪن آهي ته هڪڙي قسم جي مفاهمت هڪ وقت ۽ ضروري يا انقلابي ۽ ساڳي ئي مفاهمت ڪنهن ٻي وقت ۽ غير ضروري ۽ موقعي پرستائو عمل ٿي ظاهر ٿئي. تنهنڪري صرف ڪنهن تنظيم پاران مفاهمت ۽ مصلحت جي حڪمت عملي هروقت غير انقلابي عمل هجي ائين ناهي هوندو. ساڳي ريت انقلاب ۽ ٽڪراءُ جي حڪمت عملي هر جاءِ تي ضروري ناهي ته واقعي به انقلابي هجي. درحقيقت مفاهمت هجي يا مخاصمت انهن جي معقوليت بديل حالتن جي ٽيڪ ٽيڪ تجزيي کانپوءِ ئي طئي ڪري سگهجي ٿي. انهيءَ جي بغير انهن حڪمت عملين يا اصطلاحن جي پنهنجي پاڻ ۽ ڪا به عملي معنيٰ ناهي. مثال طور چين ۽ انقلاب کان گهڻو اڳ ڪميونسٽن جو ڪومنتانگ سان اتحاد هو، جنهن سبب جاگيرداريءَ کي ڪاپاري ڌڪ لڳو. ٻي دور ۽ ڪومنتانگ سامراجي مدد سان ڪميونسٽن جو ڪوس ڪيو ۽ اتحاد خانه جنگي ۽ بدلجي ويو. ٽين دور ۽ جاپاني سامراجيت خلاف وري اهو اتحاد نئين سر عمل ۽ آيو. چوٿين دور ۽ وري ڪوٽانگ ۽ ڪميونسٽن منجهه مسلح چڪتاڻ شروع ٿي جنهن ۽ آخرڪار ڪميونسٽ سوڀارا ٿيا. چين اندر انقلابي قوتن جي ڪاميابي مفاهمت ۽ مخاصمت جي ڊگهي ۽ پيچيده عمل کانپوءِ ممڪن ٿي سگهي. اهڙي ريت هڪ انقلابي پارٽي يا تنظيم جي حقيقي انقلابي هئڻ جو هڪ اهم معيار سندس اها اهليت هوندي آهي جنهن سبب هو پنهنجي دور جي حالتن جي صحيح ڪٽ ڪري سگهندي آهي، لينن جي لفظن ۽ ”نوس حالتن جو نوس تجزيو“. اهو انهيءَ ڪري ته انهيءَ تجزيي جي بنياد تي اها

تنظيم پنهنجي ۽ دشمن جي طاقت جي توازن جو صحيح صحيح اندازو ڪندي، پنهنجي سياست جا عبوري مرحلا طئي ڪندي اڳتي وڌندي آهي، انهن ئي حالتن جي نوس تجزيي جي بنياد تي پارٽين جي جوڙجڪ ۽ حڪمت عملي طئي ٿيندي آهي. مثال طور ڇا حالتون (موضوعي ۽ معروضي) وڏي چڙهي، دشمن تي حملي ڪرڻ ۽ رياست تي قبضي واريون آهن يا ڪنهن به قسم جي مهم جوئي کان تارو ڪندي، پنهنجي قوت کي ڪنهن رياستي حملي کان بچائڻ واريون آهن؟ ڇا حالتون کلي عوامي سياست ڪرڻ واريون آهن يا پاڻ کي ڊڪي، اندرگراڻونڊ ڪري پنهنجي ”ڪور“ سنڀالڻ جون آهن؟ ڇا قانوني سياست جي دائري اندر عوامي سياست ۽ پنهنجي قوت کي وڌائڻ جا امڪان موجود آهن يا اهي ختم ٿي چڪا آهن ۽ صرف غير قانوني (هٿياربند) جدوجهد جو ئي رستو بچيل آهي؟ يا وري اهو ته ڇا قانوني ۽ غير قانوني حڪمت عمليون گڏ به ڪئي سگهجن ٿيون يا هڪ جي هوندي ٻي جو هئڻ ممڪن ڪونهي؟ جيڪڏهن واقعي به حالتون انقلاب جي حق ۽ ڪونهن ته ڪهڙي ريت انهن کي انقلاب جي حق ۽ بڻائي سگهجي ٿو؟ مفاهمت جي دور ۽ سياسي هيڪڙائي ۽ نظرياتي تضاد واري بيهڪ کي ڪيئن ۽ ڪهڙي حد تائين نبيرجي وغيره، اهڙي قسم جا ئي سوال هوندا آهن جنهن کي سماج جي نوس تجزيي ۽ مختلف تضادن جي شدت، پنهنجي ۽ دشمن جي صحيح سگهه جي صحيح ڪٽ ۽ جذلي سمجهه سان طئي ڪرڻ ضروري هوندو آهي. نظرياتي ۽ تنظيمي نقطه نگاهه کان هي اهو بنياد آهي جتي تنظيم يا پارٽي کان تيل هڪ دور جي غلطي ٻي دور ۽ جلد تدارڪ نه ٿيڻ جي صورت ۽ پوري تحريڪ ۽ تنظيم جي تڏا ويڙهه ڪري ڇڏيندي آهي. پوري ڪميونسٽ تحريڪ اهڙي قسم جي مثالن سان ڀري پئي آهي. عالمي توڙي ڏيهي ڪميونسٽ سياست جي پسپائي جا خارجي ڪارڻ ڪيترا ئي ٿي سگهن ٿا پر داخلي طور به سبب ئي اهم رهيا آهن جن منجهان هڪ ترميم پسندي آهي ته ٻيو مها انقلابيت. اهي ٻئي رجحان نوس حالتن جو نوس تجزيو ڪرڻ کان محروم هوندا آهن. جيئن ته مارڪسي لينني سياست ۽ فڪر منجهه ترميم پسندي يا سڌار پسنديءَ واري لائين ڪوڙ سارين معنائن ۽ شروع کان ئي موقعي پرستي سان سلهاڙيل رجحان طور سمجهي

سڃاڻي ويندي آهي اهو جان انقلابي تحريڪ جي اندر توڙي ٻاهر پيدا ٿيندو رهندو آهي پر مها انقلابيت واري رجحان تي ڳالهه ٻولهه گهٽ ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته اهو رجحان انقلابي ڳر منجهه پيدا ٿيندو ۽ پليو آهي هي پويون رجحان گولهي لهن انهي ڪري مشڪل هوندو آهي جو اهو پنهنجي بجاءِ ۽ ڍڪ ۽ مارڪسي لينني اصولن، قانونن ۽ ٻوليءَ کي ئي وڏي زور شور سان تجريدي انداز ۽ استعمال ڪندو آهي ۽ اسان جهڙن سماجن ۽ جتي هونئن ئي مارڪسي ۽ جدلي سمجهه جي اثاڻ آهي جتي جدلياتي فلسفي تي مهارت ته پري جي ڳالهه پر مارڪسي اصطلاحن جي گهري ڄاڻ جي به ڪا به ڌر جي قيادت منجهه ڪوٺ هوندي آهي اتي حقيقي انقلابي بيهڪ ۽ ان رنگ يا ڌيڪ ۽ موجود مها انقلابيت جي تفریق ڪرڻ ڪو آسان ڪم ڪونهي. پنهنجي رنگ ڌنگ ۽ انقلابي پر پنهنجي اصل ۽ رد انقلابي سياست ۽ ٻوليءَ کي لينن انقلابي لفاظي ۽ سياست کي ڪا به ڌر جي ٻاراڻي بيماري سڏيو ۽ پنهنجو جڳ مشهور ڪتاب (Left wing communism, an infantile disorder) لکيو. تنهن ڪري اڄ پاڻ ترميم پسنديءَ تي لينني تنقيد کي پنهنجو ڪندي صرف مها انقلابيت جي رجحان کي ڪجهه تاريخي حوالن سان ۽ پاڪستان يا سنڌ ۽ پنهنجي هاڻوڪي صورتحال جي نسبت سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

ڪجهه تاريخي مثال؛

پاڻ مٿي مها انقلابيت جي تعريف ۽ تشريح ڪري آيا آهيون پر اهو سمجهڻ به ضروري آهي ته اهي تعريفون ۽ تشريحوڻ عمومي آهن ۽ انهن منجهه نسبتيت وارو پاسو حاوي آهي يعني اهو عين ممڪن آهي ته ڪا هڪ حڪمت عملي جيڪا ڪجهه خاص حالتن ۽ مها انقلابي ٿي پاسي سا ڪجهه ٻين حالتن ۽ انقلابي ثابت ٿي پئي، تنهن هوندي به پاڻ جيڪڏهن عمومي تعريف جي روشني ۽ ئي ڏيهي ۽ عالمي ڪميونسٽ تحريڪ جي ماضي تي هڪ مختصر نظر وجهنداسين ته اسان کي مثالن جي اثاڻ نظر نه ايندي. يونائيٽيڊ جرمن ڪميونسٽ پارٽي (VKPD) ۽ اٽلي جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ئي مثالن کي ڏسجي. پوئين صدي جي ٻي ڏهاڪي ۽ جرمني جي هڪ اهم اڳواڻ پال

فورلج هڪ دفعي چيو ته ”اسان اڄ پارٽي جي پاليسي کان الڳ ٿا ٿيون هيل تائين اسان انقلاب جو انتظار ڪيوسين، هاڻي اسان ڳيرائي ڪندي انقلاب آڻينداسين.“ هنن مزدورن کي ڪم ڇڏڻ تال جو سڏ ڏنو پر مزدورن عام هڙتال کي خاص موت نه ڏني. اهڙي ريت هڙتال جي ڪيترا ئي سڏ ڇڏهن ناکام ٿيا ته پارٽي جي ڪجهه ڌڙن اڃا سخت حڪمت عملي تي ڪم ڪندي هڪ پاسي حڪومت خلاف هٿياربند تحريڪ هلائي ۽ ٻي پاسي پورهيتن کي فيڪٽرين منجهان زبردستي ٻاهر ڪڍڻ جون ڪاروايون ڪيون جنهن کانپوءِ پورهيتن جو (VKPD) ڏانهن رويو اڃا سخت ٿي پيو ۽ ڪٿي ڪٿي ته پورهيتن ۽ پارٽي جي وچ ۾ چڪريون پڻ ٿيون، اهڙين حالتن جو نتيجو ڏينهن جي سج جيان واضح هوندو آهي، سال 1921 جي مارچ مهيني ۾ (VKPD) جي ساڍا ٽي لک ميمبر شپ آگسٽ تائين ايندي ايندي اڌ کان وڌيڪ گهٽ ٿي وئي ۽ ڏيڍ لک تائين پهتي. پارٽي پاڻ سان گڏ انقلاب جي امڪان کي به بهاري وئي. خود اٽلي ۽ اميدو بورڊگا جو ڪردار مهاانقلابيت جي بهترين سمجهاڻي ڏئي ٿو جنهنجي انقلابي تجزيي کي لينن به ساراهيندو هيو پر ساڳي وقت لينن سندس تجزيي جي نتيجي سان اختلاف به ڪندو هيو جيڪي مهاانقلابيت جو اهڃاڻ هيا. مثال طور بورڊگا جي پنهنجي پارٽي جي سڌاريسند رجحان تي تنقيد زبردست هئي پر هڪ اهڙي وقت ۾ ڇڏهن اٽلي اندر فاشيزم جو تمام گهڻي تيزي سان اڀار ٿي رهيو هيو تڏهن بورڊگا پنهنجي پارٽي جي سڌاريسند رجحان تي تنقيد ڪندي 1921 ڌاري ٿيل ڪانگريس ۾ واک آڻوٽ ڪري نڪري ويو ۽ مهاانقلابين کي گڏ ڪري هڪ الڳ پر ننڍي ڪميونسٽ پارٽيءَ جو بنياد وڌائين جنهن سبب فاشيزم خلاف گڏيل مزاحمت ڪمزور ٿي جنهن جا اڳرا نتيجا بعد ۾ سڀني کي پوڳئا پيا. اهڙي ريت جيڪڏهن غير ضروري مفاهمت ۽ ترميم پسندي جي حوالي سان ڏسجي ته ايران کانوٺي نيپال تائين تاريخ ۾ انيڪ مثال موجود آهن ته ٻي پاسي انڊونيشيا کانوٺي ٿائيلينڊ تائين هڪ ٻي انتهاپسندي يعني مهاانقلابيت جي مثالن سان به تاريخ ڀري پئي آهي بنهي صورت ۾ تمام گهڻيون سگهاريون ڪميونسٽ پارٽيون (جن منجهان ڪنهن جو ملڪ جي 80 سيڪڙو بهراڙي تي قبضو موجود هيو ته ٻين جي ميمبر شپ ڏهه لکن کان به مٿي هئي) ڦهه ڪري

مها انقلابيت جا سماجي طبقاتي بنياد؛

مها انقلابيت جو رجحان نوجوانن منجهه بين جي پيت ۽
 ڪجهه گهڻو پيدا ٿيندو آهي. گهٽ تجربي سان گذر و مانويت ۽
 جذباتيت جي اميري سبب اهي نوجوان ئي هوندا آهن جن لاءِ
 سماجي اوسر جي قانونن ۽ معروضي محرڪن کي اهميت ڏيڻ
 ڏکيو ٿي پوندو آهي. اهو ئي سبب آهي ته پارٽي جي مها انقلابي
 پروگرام ۽ نعرن جي گهڻي ٿئي مقبوليت پارٽي جي شاگرد يا
 نوجوانن جي فرنٽ منجهه ئي هوندي آهي. جيستائين سوال آهي
 مها انقلابيت جي طبقاتي بنيادن جو ته انهيءَ منجهه ڪا به حيرت
 جي ڳالهه نه هئڻ گهرجي ته ترميم پسندي هجي يا مها انقلابيت،
 اهي ٻئي متضاد پر نتيجي ۽ هڪڙا رجحان تنظيم ۽ تحريڪ جي
 پيڻي بورجوا يا وچولي طبقي يا ڀرتن منجهه پليا ۽ وڌندا رهندا
 آهن ۽ جيئن ته پاڪستان اندر ڪا به ڌر وري نئين سر اُسري
 رهي آهي ۽ اڃا شروعاتي (ايمريانڪ) ڌاڪي تي آهي تنهنڪري
 سندس گهڻو ٿو اڌار اڃا انهيءَ ڀرت تي ئي آهي. تنهنڪري اهي
 ٻئي رجحان ايمريانڪ صورت ۽ ئي صحيح پر اسان منجهه
 موجود آهن ۽ ڪنهن به هڪ رجحان جي موجودگيءَ ڏانهن
 اکيون ٻوڙي ٻي رجحان کي جيئن جو ٿيڻ دليلن سان ثابت ڪرڻ
 منجهان اسانجي مقصد کي فائدو نه پر نقصان ٿيندو. انهن
 رجحانن جي خاتمي جو هڪ حل پورهيت طبقي سان جڙڻ
 آهي ۽ ننڍين ننڍين تحريڪن ذريعي انهيءَ تعلق کي عضويت
 بنائڻ ۽ پنهنجي سمجهه کي سنجيده ۽ پورهيت طبقي جي
 صحيح نمائندگيءَ جي اهل بنائڻ آهي. جيڪڏهن پاڪستان يا
 سنڌ اندر ڪا به ڌر اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ ۽ ناڪام ٿي وڃي ته
 پوءِ پڻ رجحانن جي اوسر تڪڙي ٿيندي ۽ وچولي طبقي تي
 انحصار انهن رجحانن جو مادي بڻبو، ڇاڪاڻ ته اهو وچولو
 طبقو ئي هوندو آهي جيڪو پنهنجي معاشي ۽ سماجي بيهڪ
 سبب اسٽيٽسڪو مخالف هڪ وڏي ۽ صبر طلب جدوجهد کي
 مستقل مزاجي سان طئي ڪرڻ کان سُنڊ هوندو آهي، جنهنجون
 دانهون ۽ ڪوڪون ڪلوميٽرن تائين پر نظر جي مار ڪجهه فٽن
 تائين هوندي آهي. تنهنڪري اهو هميشه انقلاب ۽ آزاديءَ جا

ڏيکارڻ ڪٿي ڳولي هوندو رهندو آهي ۽ نتيجي طور هڪ دور ۾ مهم جوئي واريون حرڪتون ڪنديون ٻي دور ۾ موقعي پرستي جي انتها ڪندي، يا ته حڪمرانن جي ڪيمپ ۾ ويهندو آهي يا وري سياست تان ئي هٽ پئي ڇڏيندو آهي.

مها انقلابيت يا سياسي نرگسيٽ؛

بالشويڪ روس ۾ چوڪامياب ٿيا ۾ جرمني ۾ ڪميونسٽ ڇا لاءِ ناڪام ويا؟ لينن وٽ انهيءَ سوال جو جواب ٻنهي پارٽين جي حڪمت عملي جي چونڊ ۾ لڪل آهي. (جنهنجو مختصر ذڪر پاڻ مٿي ڪري چڪا سين). جرمن ڪميونسٽن جي اها چونڊ جنهن کين پاڙان ڪمزور ڪيو سا هئي پيٽي بورجوا ۾ بورجوا ادارن ۾ تربيد يونين ۾ ڪم ڪرڻ کان سندن ڪٽو جواب. درحقيقت سماج ۾ طبقاتي تضادن سميت سمورا تضاد وهڪري ۾ هوندا آهن. اهي جامد يا قطعي ناهن هوندا. ڪوڙ سارا وچولا سياسي توڙي معاشي ڀرت حاڪمن ۾ محڪومن جي سياست کان متاثر ٿيندا رهندا آهن ۽ جيڪي بقول لينن جي ته مخالف سياسي ڪيمپن ۾ هي ڏانهن هوندا آهن (VACILITATE) ڪندا رهندا آهن. تنهن ڪري هڪ اهڙي تنظيم جيڪا انهن سان رابطي يا تعلق ۾ هوندي آهي سا ئي ان وقت جڏهن اهڙن ڀرتن جو جهڪاءُ پورهيتن جي سياست ڏانهن هوندو آهي، فائدو حاصل ڪري سگهندي آهي. فيبروري انقلاب ۾ منشويڪن جي ساڃي يا کاٻي ڌر جو اختلاف، جون ۾ بالشويڪن جو پورهيتن جي سويتن جي 13 سيڪڙو قوت جو آڪٽوبر ۾ 51 سيڪڙو تائين پهچڻ ۾ انهيءَ حڪمت عملي جو وڏو هٿ هيو. بقول لينن جي ته

the entire history of Bolshevism, both before and after the October Revolution, is full of instances of changes of tack, conciliatory tactics and compromises with other parties, including bourgeois parties
پر مها انقلابي پارٽيون جيئن ته پنهنجي پاڻ کانسواءِ سماج ۾

ٻي هر سياسي صورت کي رد انقلابي سمجھنديون آهن تنهنڪري
 اهي هر قسم جي مفاھمت، به پير پوئتي ڪرڻ، ٻين پارٽين گروھن
 سان اتحاد جي خلاف هونديون آهن. نتيجي طور اهي هميشه
 فرقيورائيت جي ور چڙھندي، ڪڏهن به عوامي نمائندگيءَ جي
 دعويٰ جي اهل بڻجي ناهن سگھنديون ۽ هڪ گروپ جي ئي
 حيثيت ۽ نج ۽ خالص طور تي پنهنجو انقلابي پٽو بچائينديون آهن ۽
 انهيءَ بجاءِ کي ئي پنهنجو انقلابي فرض سمجھنديون آهن. هر اهو
 عمل، حڪمت عملي يا قدم جنهن سان سندن منشور ۽ ڏنل
 واضح پروگرام ۽ انقلابي خالص پيروي ۽ ٿيڻ جو انديشو هوندو آهي
 تنهنڪي ڇڏي ڏيڻ تي زور ڏينديون آهن. هي ساڳو رجحان اوهانکي
 سنڌ جي طبقاتي، قومي ۽ جمهوري سياست ۽ به عام جام نظر
 ايندو. اهو ائين آهي جيئن هڪ پاسي مها انقلابي ڪاميٽي، مارڪس
 ۽ لينن جي انهيءَ نعري کي ته زور شور سان ڪٽندا آهن ته دنيا جا
 پورهيتو هڪ ئي وڃو پر پاڻ انهيءَ نعري جي عملي نفي ڪندا
 رهندا آهن ڇاڪاڻ ته پورهيتن جو ايڪو ته پري جي ڳالهه پر
 پنهنجي ڌڙپندي واري نفسيات سبب ڪميونسٽن جي ايڪي کي
 ئي هروقت ڪاپاري ڌڪ هڻندا رهندا آهن. پارٽي اندر جدوجهد جي
 جمهوري اصول کي غير جمهوري انداز ۽ اڳتي وڌائيندي انتهائي
 بحران واري دور ۽ به ٽوڙ ڦوڙ جو ماحول جوڙيندا وڌندا آهن ۽
 سماج اندر مايوسي کي همٿائيندا رهندا آهن. ٻين لفظن ۽ هڪ
 پارٽي ۽ موجود ڪاميٽين سان گڏيل ۽ اختلافي جدوجهد جو توازن
 وڃائيندي، هڪ طبقاتي سماج ۽ انقلابي پارٽي جي جدوجهد جي
 پيٽ ۽ پارٽي اندر جدوجهد کي اوليت ڏيندا رهندا آهن. هڪ انقلابي
 پارٽي لازمي طور تي ڪو مفعولي ماڻهن جو ميڙ ناهي هوندي
 بلڪه اها هڪ اهڙي وحدت هوندي آهي جنهن جي ڳر ۽ متحرڪ ۽
 زنده ڪثرت موجود هوندي آهي پر مها انقلابيت جو شڪار ماڻهو
 انهيءَ ڪثرت کي قطعي رنگ ڏيندي پارٽي ڪانويڪ پنهنجي دائري
 کي توانائي ڏيڻ شروع ڪندا آهن جنهنجو لازمي نتيجو پهرين
 ڌاڪي ۽ ڊيگري منجهه ڊيگري نهن هوندو آهي ۽ ٻي ڌاڪي ۽
 گروپ جي حيثيت ۽ پارٽي کان عليحدگي ٿيندي آهي جنهنکي
 اڳتي هلي پوءِ هڪ الڳ پارٽيءَ طور اعلان ڪيو ويندو آهي ۽ پوءِ
 جيڪڏهن هو ڪجهه وڌڻ ويجهڻ ۽ ڪامياب ٿي به ويندي آهي ته
 انهن ئي حالتن منجهان وري گذرندي آهي جنهن منجهان سندس

مڌر پارٽي گذري رهي هئي ۽ وري هڪ ٻيو دائرو شروع ٿيندو آهي. سنڌ جي عوامي سياست جي تاريخ جو اهو به هڪ وڏو الميو رهيو آهي.

اسانجو دور ۽ عبوري مقصد؛

آءُ ذاتي طور سمجهان ٿو اسانجو هي دور انقلاب جي آخري نه پر پهرين مرحلن جي تياري جو دور آهي، پنهنجي جوڙجڪ کي بهتر ڪرڻ ۽ سماج ۽ پاڙ هئڻ جو دور آهي. هي دور غير ضروري حد تائين سخت نه پر ضروري حد تائين نرم ٿيڻ جو دور آهي، هي دور انهيءَ پارٽي جي جوڙجڪ جا بنياد وجهڻ جو دور آهي جيڪا اڳتي هلي انقلابي پارٽي جي ٺهڻ ۽ مددگار ٿي سگهي. هي دور رياست خلاف ڪنهن وڏي فيصلو ڪرڻ وٽهه بجاءِ ننڍيون ننڍيون ويڙهون ڪري وڌڻ ويجهڻ جو دور آهي. جنگ جاري رکڻ جي عمل منجهه هڪڙا ڏاڪا يا مرحلا جنگ کي ٽارڻ جا به هوندا آهن. مثال طور بريسٽ معاهدي بابت لکيل هڪ مضمون ۽ لينن ڪميونسٽن جي فرض بابت لکي ٿو ته (Their duty is to try avoid battle, to wait until the conflict between imperialists weaken them even more, and bring the revolution in other countries even nearer). انهن جو فرض آهي ته هو جنگ کي تارين اوسيتائين انتظار ڪن جيستائين سامراجين جو داخلي تضاد کين اڃا وڌيڪ ڪمزور ڪري ۽ ٻين ملڪن ۽ انقلاب جي آمد کي ويجهو ڪري. (Selected works of Lenin vol; 2 page no 687)

جيستائين اسانجي تنظيم جا بنياد مختلف جڳهين تي مضبوط نه ٿا ٿين، رياست کي حملي جي دعوت ڏيڻ واري حڪمت عملي يا سرگرمي کي ٽارڻ گهرجي. اهو سچ آهي ته ٽڪراءُ جي پاليسي کي انقلابي پارٽي هميشه يا وڏي عرصي تائين رد نه ٿي ڪري سگهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته اهو ٽڪراءُ به پارٽي جي ترقي کي همٿائيندو آهي پر سوال اهو ته انهيءَ ٽڪراءُ کي هڪ انقلابي پارٽي ڪڏهن ۽ ڪهڙي دور ۾

وڌائي ٿي. انهيءَ بحث ۾ گرامچي به ڪجهه پنهنجو حصو وجهي ٿو. گرامچي طبقاتي جدوجهد جي ڊگهي عمل ۾ اهڙي قسم جي دورن کي ٻن اهم خانن ۾ ورهائي ٿو. وار آف پوزيشن ۾ وار آف مينيور. پوئين منجهان مراد هڪ اهڙي دور جي آهي جنهن ۾ طبقاتي جنگ، عوام ۾ رياست جي جنگ کليل ۾ نروار ٿي بيهندي آهي، جڏهن ته پهرين جو مقصد هڪ آهستيگيءَ سان جاري رهندڙ، لڪل ٽڪراءُ آهي جنهن ۾ ٻنهي پاسن جي قوتون سماج تي پنهنجو اثر وڌائڻ لاءِ سرگرم هونديون آهن. اسان پاڻ کي وار آف پوزيشن جي حالت ۾ ڏسون ٿا جنهن ۾ اسان پهرين ڏاکي ۾ پنهنجي خيالن ۾ پنهنجي سياست جي سماج ۾ قبوليت لاءِ جهيڙيون ٿا ڇاڪاڻ ته انهيءَ قبوليت جي ڏاکي پٽاندر اسانجي جدوجهد جي ٻي دور جو تعين ٿيڻو آهي. جيستائين سماج اندر سمجهه جي مختلف دائرن اندر جاگيرداري، پستي پيل ثقافتي قدر، تنگ نظر قومپرستي، مذهبي انتهاپسندي ۾ نسل پرستي ۾ ان جي سياست لاءِ قبوليت موجود آهي، تيستائين اسانجي خيالن ۾ سياست جي قبوليت ممڪن نه ٿي ٿي سگهي. تنهنڪري رياست سان سڌي ٽڪر کان پهرين رياست جي سماجي سياسي صورتن سان ٽڪر ۾ پهرين ڏاکي ۾ اتي هار جيت جي فيصلن کانپوءِ ٻي وڏي، واضح ۾ فيصلو ڪن ويڙهه جو دور شروع ٿيڻو آهي. ٻين لفظن ۾ جڏهن سماج تي انقلابي عوامي قوتون پنهنجو اثر وڌائي وينديون آهن ۾ رياستي هڪ هتي ڊهن شروع ٿيندي آهي تڏهن ئي رياست پنهنجي عسڪري، اصل ۾ پُر تشدد روپ منجهه ظاهر ٿي بيهندي آهي تڏهن ئي وار آف پوزيشن وارو ڏاڪو وار آف مينيور ۾ بدلجي ويندو آهي. انهن ٻنهي دورن جون حڪمت عمليون، دوست ۾ دشمن الڳ الڳ هوندا آهن پر هڪ مها انقلابي انهن سمورن مامرن ۾ پاڻ کي ڪٽل ثابت ڪندا آهن. سندن جهڪاءُ هر سوال جي شدت پسند پاسي ڏانهن هوندو آهي. انقلاب سان رومانس سندن انقلابي سمجهه تي حاوي هوندو آهي. پارٽي ۾ حڪمت عملين بابت سندن سمجهه تجربي ۾ ڏوري ضرورتن کان مٿانهين هوندي آهي. هُنن وٽ انقلاب ڪجهه اصولن يا نعرن يا نقطن تي ئي جمي بيهڻ جو نالو آهي. هندستاني ڪارٽون فلم ”دلي سفاري“ جي ٻولين وانگي جيڪي هر جاءِ هر گهڙي صرف هڪ ئي ڳلي

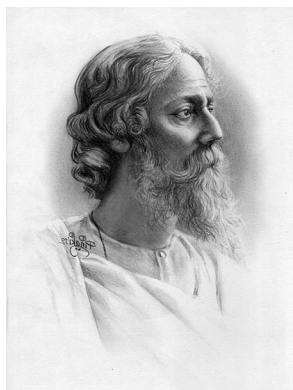
ڦاڙ نڪرو هڻندا آهن ته ”هله بول“ اهي مها انقلابي جنگ جي خيال ۽ ايترو ته گم ٿي ويندا آهن جو سندن ڌيان جنگ جي تياري يا انهن سوالن ڏانهن به ناهي ويندو جن بغير دشمن ته پري جي ڳالهه پر پنهنجي قوت جو ٽيڪ اندازو به نه ٿو ٿي سگهي. مثال طور اسانجي پارٽي اندر پارٽي جي قيادت ۽ خاص طور اندريون ڪور ڪيترو انقلاب لاءِ مري ۽ جيئي ٿو، انجي پنهنجي سماج بابت سمجهه ڪيتري گهري ۽ ڳوڙهي آهي؟ پارٽي اندر گهڻا فل ٽائيمر ڪارڪن موجود آهن، پارٽي جي پورهيت طبقن يا فرنٽن (هاري، مزدور، شاگرد ۽ عورت ۽ ثقافت) وغيره ۽ ڪيتري تنظيم سازي ٿي چڪي آهي، پارٽي ڪيترو سماج جي پيڙهيل طبقن ۽ پرتن منجهان پاڻ تي اعتماد حاصل ڪري چڪي آهي. وغيره، هڪ اهڙي صورتحال ۽ جنهن ۽ انهن سوالن جا تسلي بخش جواب اڃا نه ملي سگهندا هجن اتي هڪٻئي کي مارڪسي ۽ غير مارڪسي ثابت ڪرڻ سان گڏ انهن سوالن تي سوچڻ ۽ انهن جا جواب طئي ڪرڻ ضروري آهي پر اسان وٽ هڪ رويو اهو به هوندو آهي ته پروتاريه جي تعريف يا ڪنهن ٻي نظرياتي سوال تي فرق اچڻ کانپوءِ پاڻ کي مارڪسي ۽ ٻي کي ليبرل يا ترميم پسند ثابت ڪري اهڙا ليڪا ڪڍيا آهن جو هڪٻئي سان گڏ هلڻ ممڪن نه آهي رهندو. پارٽي اندر نظرياتي جدوجهد جو تاريخي ۽ ضروري عمل قطعي صورت وٺندي ٻي هر شئي تي حاوي ٿيندو ويندو آهي. هر عملي سوال کي نظرياتي سوال ۽ بدلائي پوءِ انهيءَ کي نظريي ۽ ٽي حل ڪرڻ کانپوءِ اها خوشفهمي پالي ويندي آهي ته مامرو حل ٿي ويو. مليريا جو صرف علاج معلوم ڪرڻ سان سمجهيو ويندو آهي ته مليريا جو مريض ٽيڪ ٿي ويندو جڏهن ته علاج ڪرڻ اڃا باقي آهي. اها خيال پسندي آهي، موضوعيت پسندي آهي. اها ئي دانشوريت آهي. جنهن ۽ هر ٻي مامري ۽ لينن، مائو ۽ فڊيل کي جيئن جو تئين نقل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ۽ اهو به ويساري ويهيو آهي ته انهن تنهي عالمي انقلابي اڳواڻن، ڪهڙي ڳالهه، ڪهڙي پسمنظر، ۽ جدوجهد جي ڪهڙي ڌاڪي تي ڪئي ٿي. مها انقلابي ڪامريڊ اهو فرق به ناهن ڪندا ته مارڪس ۽ لينن جي دور جي سياسي بحث ۽ فرق ڇو هو ۽ خود لينن جن نظرياتي جهيڙن منجهان گذري پنهنجي پارٽي جي

هڪ هتي قائم ڪئي هئي، سي اڄ سڌي ريت پاڻ وٽ نقل ڪرڻ ڪيترو سڀاويڪ ٿيندو؟ تنهنڪري اهو سوال موجود آهي ڇا پاڻ لاءِ لينن جي نظرياتي جهيڙن کي جيئن جو تئين کڻڻ يا ثمر ٿيندو؟ يا هڪ نئين فڪري ورهاست جي ضرورت اٿس آهي؟ هتي جي نون نظرياتي جهيڙن جو ڳر به هي سماج ڏيندو. مثال طور اولهه — سرماييدارائڻ رشتن جي سڀ کان اول — اعليٰ اوسر سبب انارڪزم هڪ نظريي — تحريڪ جي صورت — شروع کان موجود رهيو آهي — اڄ به اولهه جي تحريڪن جي ڳر — سندن سگهارو حصو موجود هوندو آهي. هن رجحان سان مارڪس، لينن سڀ جهيڙيندا آيا پر اسانجي سماجن — انارڪزم ائين موجود ڪڏهن به ناهي رهيو پر ماضي — به — هاڻ به اسانجا ڪامريڊ چٽواڳي کي انارڪزم ڪوئي ان خلاف اهڙي ريت نظرياتي جدوجهد جي ڳالهه ڪندا آهن جڻ ڪو واقعي اهو رجحان اسانجي هتي اوسر جي راهه — رکاوٽ هجي. چٽواڳي خلاف ماڻو به جهيڙيو ته هوچي منهنه به، — اسانکي به جهيڙڻو پوندو پر هڪ رويي طور نه ڪي هڪ ٿيوري طور. چٽواڳي ڪا الڳ سان ٿيوري ڪونهي اهو ته لبرلزم سان سلهاڙيل هڪ رويو آهي. اهڙي ريت مارڪسزم ليننزم سان هٿياربند ٿي اسانکي پنهنجي سماج جي اڄ جي سياسي — فڪري صورت تي تنقيدي ٿيڻو پوندو پر مامرو جيڪڏهن اتي ئي بيٺو رهيو ته مارڪسزم ليننزم صرف دانشورن جي وقت جو زيان ٿيندو نه ڪي ڪا هڪ اهڙي ٿيوري جيڪا پورهيت تحريڪ جي پرجهلو ٿي بيهي — اهڙي مادي قوت بڻجي جيڪا هن سماج جي ڪا يا پلٽ ڪري سگهي. لازمي طور تي اهو مقصد سماج اندر تيزي سان ڪرندڙ مزاحمتي سياست، سمجهه — ثقافت جي موجوده صورتحال — ممڪن نه ٿو رهي تنهنڪري اڄ جي مارڪسين — انقلابين جي جنگ گهڻ طرفي آهي، سندن جا دشمن به گهڻ طرفا آهن تنهنڪري سندن جا دوست به گهڻ طرفا هجڻ گهرجن. انهيءَ جو مقصد اهو ڪونهي ته صرف اختلاف دشمنن سان رکبو — ڪنهن گانڊيگيري يا اخلاقي اصول هيٺ دوستن کي جيئن جو تيسن قبول ڪبو، نه قطعي نه، پر انهيءَ جو مقصد اهو آهي ته جيئن هڪ پاسي اختلافن جي فطرت، اسانجا دوست — دشمن طئي ڪندي آهي ته نڪ ساڳي ريت دوست — دشمنن جي تعلق

به اختلافن جي شدت کي تجریدی انداز ۾ طئي نه ڪرڻ
گهرجي. ٻين لفظن ۾ دوستن سان اختلافن کي صرف نظرياتي
مأمرو نه بنائڻ گهرجي ساڳي وقت انهن اختلافن جي شدت کي
معروضي حالتن ۾ دٻاءُ جي رشتي ۾ طئي ڪرڻ ضروري آهي.
جيڪڏهن ڪا پارٽي يا ڪو گروهه ائين نه ٿو ڪري ته پوءِ اهو
چوڻ غلط نه ٿيندو ته کيس ڪاٻي ڌر جي پارٽي بيماري
مها انقلابيت لاحق آهي جنهن کي لينن پارٽي بيماري سڏيو
چاڪاڻ ته پارٽي پنهنجي گهرجن ۾ گهر پوري ڪرڻ جي طريقه
ڪار ۾ ايڏا سادا هوندا آهن بلڪل ان شعر وانگي ته
اڄ دل ڦر ضد پي اڙا هي ڪسي بچي کي طرح
يا سڀ ڪڇ مجھي چاهي يا ڪڇ پي نهين.

رائندر نات ٽيگور : هڪ وچايل ملڪ جو ماڻهو برجيش مشر / سنڌيڪار : امين قريشي

نوٽ: (ٽيگور جي هي جيون ڪٿا، سندس ادبي ۽ فني اوسر جي ڪٿا ناهي، پر هي ان دور جي به ڪٿا آهي، جنهن ۾ هُو بيٺڪي تي مزاحمتي شعور، جديديت ۽ پُراڻ جي تعلق کي پنهنجي قومي ۽ تهذيبي آزاديءَ کي حاصل ڪرڻ جي عمل ۾، سمجهڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هيو. هي ڪو مارڪسي تجزيو نه ڪونهي ۽ نه وري هن ڪٿا ۾ روس جي آڪٽوبر انقلاب جي فڪري اثرن جو خاص ذڪر (جيڪو هٿن گهريو هو) آهي پر تنهن هوندي به هيءَ لکڻي مارڪسي ڪارڪنن کي ٽيگور جي دور جي سياسي سوالن ۽ انهيءَ جي مادي بنيادن کي سمجهڻ ۽ اميد ته مددي ثابت ٿيندي. — ادارو)

اسان جو وڏو ڀاءُ (انڊيا) انتهائي پيارو، هڪ هزار سالن جي گمنامي کان پوءِ پنهنجي ننڍڙي ڀاءُ (چائنا) جي سڏ تي اچي رهيو آهي. اسان ٻئي ڀائر ايترو ته المين مان گذريا آهيون جو اسان جا وار ئي اڇا ٿي ويا آهن. پر پوءِ به جڏهن ڳوڙها اگهي هڪ ٻئي ڏانهن نهاريون ٿا؛ ته ائين ٿو لڳي ڄڻ اڃا به ننڍا ۽ خواب ۾ هجون. وڏي ڀاءُ تي نظر پوندي ئي منهنجي ذهن ۾ اهي سڀ تلخيون تري اچن ٿيون جن مان اسان گذرياسين.

لينگ قچائو Laing Qichao

1924 ۽ ٽيگور کي پليڪار ڪندي

آئون هن جو (ٽيگور) هڪ مضمون پڙهي رهيو هئس. جنهن ۾ هن لکيو آهي ته ”اَءُ برطانوي راڄ هيٺ هڪ هندستاني آهيان“ (I am an Indian under British Rule) هن پاڻ کي چڱي ريت ڄاتو ٿي، ڪاش جيڪڏهن اسان جا شاعر ۽ اديب هن کي ”طلسماتي“ شخصيت نه ٺاهين ها ته يقينن هو ايترو منجهيل هرگز نه هجي ها. ۽ چيني نوجوان ايترو ويڳاڻا هرگز نه ٿين ها.

”لوزن (Lu Xun) 1933 □ تيگور جي آمد کي ياد ڪندي.“
 اوڻيهين صدي جي پڇاڙي □ ويهن صدي جي شروعات □
 چيني عوام لاءِ هندستان هڪ اهڙو ملڪ هو، جنهن جي شناخت
 گم ٿيل هئي. هن ملڪ جي داخلي ڪمزورين ڪري، ٻاهرين
 حملا آورن هنن جو استحصال ڪيو، هنن کي زبردستي غلام
 بنايو ويو. هڪ اهڙو عمل جيڪو اخلاقي □ نفسياتي طور انتهائي
 شرمناڪ هو. ساڳي وقت سياسي □ معاشي طور تباهه ڪن
 چينين وٽ پڻ انهي محڪومي کي سمجهڻ لاءِ گهڻو ڪجهه هئو
 مثال طور بمبئي جا اهي ئي پارسي واپاري، جن برطانيه جي
 چين ڏانهن افيم جي واپار □ دلالي Middleman جو ڪردار ادا
 ڪيو. بڪسر جنگ (آڪٽوبر 1764) □ برطانيه فوج جي انڊيا جي
 سپاهين جي مدد، جنهن □ شنگهائي جهڙن شهرن □ برطانوي،
 سڪ پوليس وارن کي چينين تي حملي لاءِ پڇندا هئا.

1904ع ڌاري توکيو مان نڪرندڙ مشهور رسالي هڪ
 ڪهاڻي چپي اها ڪهاڻي جن ته مستقبل ڏانهن خواب جيان سفر
 جهڙي هئي، اها ڪهاڻي هڪ ڪمزور شخص نالي هانگ شيبائو
 (جنهن جي معنيٰ آهي هيڏن امير ماڻهن جو نمائندو) □ ڏند ڪٿائي
 حيثيت رکندڙ پوڙهي تي مشتمل آهي □ انهن جي واتان ئي
 چورائي ويئي آهي. ڪهاڻي ڪجهه هن ريت آهي ته هڪ ڏينهن،
 شنگهائي جي گهٽين □ پنڌ ڪندي بئي جٽا، هڪ انگريز □ ان جي
 پٺيان مارچ ڪندي هلندڙ دستي کي ڏسن ٿا. شيبائو انهن کي
 غور سان ڏسي ٿو، انهن جا منهن ڪوئي جيان ڪارا آهن. هنن
 جي مٿي تي ڳاڙها ڪپڙا ٽوپي جيان ويڙهيل آهن. □ چيلهه □
 بيلٽ پيل آهي. شيبائو پوڙهي کان پڇي ٿو ته ڇا هي ماڻهو
 هندستاني آهن؟ پوڙهي جواب ڏنو هائو. انگريز هنن کي پوليس □
 استعمال ڪندو آهي.

— شيبائو چيس پوءِ ڀلا، انگريز پوليس چيف آفيسر هنن
 هندستانين مان ڇو نه ٿا ائين؟! —

جهوني وراڻيو ته ائين ته شايد ئي ڪنهن ٻڌو هجي. ان
 ڪري جو هندستاني هڪ وڃايل ملڪ جا ماڻهو آهن. □ انهن جي
 حيثيت غلامن کان وڌيڪ ناهي. بعد □ ضيف شيبائو کي
 محسوس ٿئي ٿو ته هيڏي ڪل وارو هڪ ماڻهو آهي، جيڪو پڻ
 ڳارهو پٽڪو ويڙهيو ويٺو آهي. اهو ته يقيني طور چيني هئڻ

گهرجي. پر نه. ننڍاڪڙي حالت ۽ شيبائو کي هر گهٽي ۽ اهڙي ڪاڙهن پٽڪن وارا نظر اچن ٿا ۽ انهن کي انگريزي سيڪاري وڃي ٿي ائين جيئن عيسائين جي مشنري ۽ سيڪاري ويندي آهي. بحر حال اها ڳالهه شيبائو جي پريشانن حيراني تي ختم ٿئي ٿي جنهن ۽ هڪ چيني، هندستان جي مستقل بابت پريشان آهي.

انڊيا کيس فتح ٿيو ۽ ذهني طور ڪيترو غلام ٿيو اهو اندازو ته اسان کي الافغاني جي محتاط وارتا مان به ٿئي ٿو، پر چين جي پس منظر ۽ جيڪڏهن ڏسون ته چين ۽ ته ڪيترين ئي خامين باوجود ڪنفيوشس جهڙو سياسي ۽ اخلاقي نظام رائج هئو، جڏهن ته انڊيا ان وقت اهڙي ڪنهن به ثقافتي ورثي سان جڙيل نه هئو. هندستاني ادب ۽ فلسفو، سنسڪرت ۽ هئو، جنهن تي هميشه برهمڻ جي اجارا ڌاري رهي هئي، جيڪو عوام جي اڪثريت لاءِ هڪ بند ڪتاب هئو. اها ته يورپين جي ڪوجنا هئي، جن انهن ڪتابن کي انگريزي ۽ جرمن ٻولين ۽ ترجمو ڪري، انڊيا جي اولهه جي پڙهيل لکيل طبقي کي متعارف ڪرايو.

چيني ماڻهو اهو ٺيڪ سمجهي رهيا هئا ته سورهين صدي کان هندستان تي ڌارين يعني مغلن جي حڪمراني جاري هئي، جنهن ڳالهه اهو طئي ٿي ڪيو ته مقامي حڪمراني ڪندڙ طبقو موجود نه هو. جيڪو ملڪ کي هڪ ڪري هلائي ترقي پسند فردن جي گهڻائي جو تعلق پڻ اوچي ذات وارن سان هو. جيڪي ”بادشاهي“ مسلمان مملڪت جي خدمت ڪري رهيا هئا. اهڙي ساڳيا وري انگريز سلطنت جا خدمتگذار پڻ ٿيا.

رابندر نات ٽيگور جو خاندان شروع کان وٺي، جڏهن کان برطانوي ايسٽ انڊيا ڪمپني ڪلڪتي ۽ پير جماليا هئا، انگريزن سان تعلق ۽ هئو ۽ اهو خاندان خاص طور تي نئين اقتصادي ۽ ثقافتي طور روپ وٺندڙ انڊيا منجهان مستفيد ٿيندڙ هئو. هن جو ڏاڏو برٽش انڊيا جي وقت جو پهريون وڏو مقامي واپاري هئو، هن جي پوروپ جي دورن دوران، وڪٽوريا راڻي ۽ بين اعليٰ اشرافيه سان سماجي رابطا هوندا هئا، هن جو (ٽيگور) وڏو پاءُ پهريون هندستان هئو، جنهن کي برطانوي راڄ ۽ انڊين سول سروس آفيسر طور چونڊيو ويو هيو.

ٽيگور 1861ع ۽ يعني بغاوت "Indian Mutiny" جي چئن سالن کان پوءِ پيدا ٿيو. مدراس ڪلڪتي، بمبئي ۽ اولهه جي طرز تي ٺهندڙ يونيورسٽيون جن ڏيهي دانشورن کي جنم ڏنو. ٽيگور ان سان گڏ ئي اڀريو. هڪ اهڙو سماج جنهن ۽ ٽيگور هڪ طرف اولهه جي خيال سان گڏ بيٺو هئو ته ٻئي طرف رام موهن راءِ (جنهن کي جديد انڊيا جو ابو چيو ويندو آهي) جي سماج سڌارڪ تحريڪن کان متاثر ٿي رهيو هئو.

رام مون راءِ "يدهي سيا" نالي تنظيم ٺاهي هئي جنهن جو ڪم سڌار پسندي هئو. جيئن، ستي جي رسم، يا وري هندو ازم کي وحداني مذهب جهڙوڪ عيسائيت، جي ويجهو آڻڻ وغيره جي خلاف سرگرميون ڪرڻ. ٽيگور جو پيءُ ديندر نات ٽيگور انهي تنظيم جو حصو هئو. جهڙي ريت چين ۽ جديد ڏاها (Modern Thinkers) سنگهائي ۽ ڪيئن (جيڪي اولهه سان جڙيل هئا) جهڙن وڏن شهرن مان اڀريا، اهڙي ريت ملڪ جو اهو حصو جيڪو اولهه لاءِ کليل هئو، سو بنگال جو اوڀر وارو سامونڊي خطو هو، اتان ئي اڳواڻن جي اڀرڻ جو آغاز ٿيو، جنهن کي "انڊيا جي سجاڳي" Indian Renaissance چيو ويو.

ٽيگور خود، هڪ تخليقي ۽ ثقافتي طور پُر اعتماد گهراڻي ۽ وڏو ٿيو، ننڍي هوندي کان ئي اولهه جي سماج ۽ ان جي ثقافت سان هن جو تعارف رهيو. اهوئي سبب هيو جو اوڻيهين صديءَ پوئين جي اڌ ۽ اولهه مخالف تحريڪن ۽ هن حصو نه ورتو جڏهن ته هن جا ڪيترائي ئي همعصر انهن تحريڪن جو حصو هيا.

هن 1921ع ڌاري ان وقت، جڏهن هندستاني قومپرستي پروان چڙهي رهي هئي لکيو ته جيڪڏهن اسان قومي عظمت جي بنياد تي گهرن مٿان چڙهي اها دعويٰ ڪندا رهون ته اولهه، انسان لاءِ ڪابه خدمت سرانجام نه ڏئي آهي ته ان جو مطلب اهو ٿيو ته اسان اوڀر وارن جي ذهن ۽ ڄاڻي وائي شرڪ پيدا ڪري رهيا آهيون.

هن جا بعد ۽ گانڌيءَ سان انهي ڳالهه تان اختلاف ٿيا جنهن کي ٽيگور اولهه بابت خوف جو شڪار ٿيڻ چوندو هئو. نه ئي هو انهي "نوجوان بنگال" ڌڙي سان ويجهو ٿيو جيڪي اولهه جو علم پراڻي اولهه ڏانهن وٺي پڳو هو. ٽيگور اصل ۽ ماڻهو جي

روحانيت ۽ يقين رکندڙ فرد هئو. هن جو انسان ذات جي اتحاد ۽
ڪامل يقين هئو. ساڳي وقت هو هندستان جي يورپي رنگ ۽
رڱڻ جي پڻ سخت خلاف هو. اوڻيهين صدي ڌاري انڊيا ۽
هندو ازم جي ماضي جي شان ۽ عظمت جي بحالي لاءِ
تحريڪون اسرڻ لڳيون، اهو ساڳيو ئي رجحان هو، جيڪو
ماضيءَ ۽ مسلم، ٻڌمت ۽ ڪنفيوشس سماجن ۽ به رهيو هو.
ظاهري طور تي ائين لڳو ٿي ته هندو جو اتساهه ان جان نعره،
ماضيءَ جي عظمت مان اڀري رهيا هئا، پر حقيقت اها هئي ته
اهي تحريڪ نسلي تڙليل واري احساس مان ئي ڦٽي نڪتي هئي.
اهي انڊيا ۽ موجود عيسائي مشنري ۽ افاديت پسند انگريز جي
متعارف ڪرايل جديديت ۽ ترقي پسند خيالن کان گهڻو متاثر
ٿيل هئي.

مثال طور سماج سڌارڪ ڊيانندا سرسوتي (83-1824) جو
چوڻ هو ته ”اسان کي ويدن طرف ٻيهر موٽڻ گهرجي ڇاڪاڻ
ته انهن منجهه جديد سائنس سمايل آهي“ بنيادي طور هن
ساڳي وقت عيسائي مشنري جي انهي دعويٰ کي رد ڪرڻ ٿي
گهريو. جن هندن کي، وهي بن جا پوڄاري ۽ ذات پات ۽
ورهايل ٿي چيو. انڊيا جي مذهبي جديديت جيڪا بينڪيت جي
ڇپر چانو منجهه ٿي انهي لاتعداد سياسي ۽ سماجي تحريڪن
کي جنم ڏنو. انهن مان ڪيتريون ئي برطانيه مخالف، هٿيار بند
ٿيون، جن وري قوم جي عظمت جي ڳالهه ڪئي.

انڊيا جي ان وقت جي متشڪي نيم يورپي ثقافت جو هڪ
کردار بينڪم چندرا چيتر جي (94-1838) به هئو، جيڪو بنگال
۽ برطانوي حڪمرانيءَ هيٺ سرڪاري ملازم هئو. جيڪو
سموري زندگي هندستاني قومپرستيءَ جو قائل رهيو ۽ ساڳي
وقت اولهه جي نعمتن جا ڳڻ ڳائيندڙ به هئو.

”بنگالي ته اولهه جي تهذيب جا جام پيئندڙ لڳا پيا آهن.“ هي
تنقيدي جملو 1908 ڌاري اربندو گوس جو آهي. بينڪم هن اهو
جملو پنهنجي رجعتي گهراڻي سان تعلق کي سامهون رکندي
چيو. 1980 ڌاري هن تي انگلش پبلڪ اسڪول ۽ اچڻ تي
پابندي وڌي ويئي. اربندو هندستاني ٻولين ۽ ادب تي يورپي
ماهرن کان تعليم حاصل ڪئي ۽ وطن ورڻ شرط هو برطانيه ۽
ان ڳڻ ڳائيندڙ بنگالين تي چٽي تنقيد ڪئي. هن اوڻيهين صدي

جي انڊيا جي تحريڪن کي يورپي تحريڪ ئي سمجهيو ٿي. ڇاڪاڻ ته هن سمجهيو ٿي ته اهي تحريڪون اولهه وارن جا ئي سيڪاريل مول مٽا ۽ مقصد رکن ٿيون. مثال طور سماجي برابري، انسانيت، اها به ايتري جنهن جي فطرت ڪڏهن اجازت ئي ناهي ڏني. برهمڻ جي برتري خلاف ڳالهائڻ، هندو مخالف بنيادن تي ڳالهائڻ، ۽ ماضي جي ورثي سان لاڳاپيل ظاهري ڪرڻ وغيره.

اربنڊو ته اها به دعويٰ ڪئي ته بنگالي يورپ سان ايترو ته گهلي ملي ويو آهي. جو سمورو هندستان ماديت پسند (دنيادار) يورپ جي انڌي ۽ غير عقلي تقليد ڪري پنهنجو روح وڃائي ڇڏيندو پر اهو ساڳيو ئي بنگال هئو. جيڪو اوڻيهين صدي جي پوئين اڌ ۾، دنيادار يورپ کي بلڪل رد ڪري بيهي رهيو. جيئن سوامي وويڪ آند (1863-1902) سڀ کان پهريون ۽ سڀ کان مشهور هندستاني جو روحاني اڳواڻ، هو جنهن چيو ته يورپ وارا وروچنا (Virochana) ديوتا جو اولاد آهن. هندستاني ڏندڪٿائن ۾ وروچنا هڪ ديو قامت جن آهي. هن سمجهيو ٿي ته اولهه جو انسان هڪ اهڙو جسم آهي. جيڪو مادي خواهش جو مرڪز آهي. وويڪ آند اولهه وارن لاءِ لکيو ”هن تهذيب لاءِ تلوار صرف ڦرلٽ ۽ جياپي جو ذريعو آهي، هنن جي سُورهياڻي ڏيکاءُ آهي ۽ هو هن زندگي منجهان ئي مزد وٺي ڄاڻين“ ان کان پوءِ وويڪ آند پنهنجي مختصر زندگي منجهه يورپ ۽ آمريڪا اڪثر گهمڻ ويندو هئو، هن کي اولهه جي ملڪن جي سياست جون واڳون امير ۽ طاقتور ماڻهن جي هٿن ۾ نظر آيون. بلڪل ائين جيئن هندستان ۾ طبقاتي تقسيم هئي. اوهان جا امير ماڻهو، اوهان لاءِ برهمڻ آهن“ هن پنهنجي برطانيه واري آخري دوري دوران، پنهنجي انگريز دوست کي ٻڌايو، ۽ اوهان جو غريب وري سُودر آهي.

اوڻويهين صدي ۾ انگريز اولهه تي سخت تنقيد ڪندڙ بوديو مڪا بودي لکي ٿو ته اولهه ۽ ماڻهن جي فطري پيار ڪرڻ جي وسعت ختم ٿي چڪي آهي، قومي رياستن جي دروازي تي، يورپ جي تاريخ ذري گهٽ ختم ٿيو ٿي وڃي ۽ ان جا نه ختم ٿيندڙ تضاد به ختم ٿيو وڃن. هنن جون محبتون، دولت ۽ ملڪيت جي پٺيان ڊوڙن ٿيون. شديد قسم جي انفراديت پسندي آهي،

جيڪا ماڻهن کي پنهنجي سماجي فرضن کان آڇو ڪري ڇڏي. جديد انداز سان هو مارڪيٽ فتح ڪن ٿا ۽ هڪ هٿيون ٺاهين ٿا. ان قسم جي ڊوڙ نه ختم ٿيندڙ جنگ ۽ تشدد کي جنم ڏيئي ٿي. ”سڀ کان وڏو الميو، مڪاپوڊي لاءِ اهو هئو ته انگريز ان ڳالهه تي توجهه ڏيندڙ نه هئا ته سندن خود غرضائين ضرورتن ۽ اخلاقيات منجهه ڪو تضاد به آهي. ”هنن جي جنهن ڳالهه منجهه دلچسپي ظاهر ٿي، ان جي پٺيان مستقل مزاجي سان چئبڙي پوندا. ان ڳالهه کان هٽي ڪري ته اها صحيح آهي يا نه. هو اها ڳالهه سمجهڻ کان قاصر آهن ته سندن خوشي، سموري دنيا لاءِ باعث خوشي ناهي“ هن اولهه وارن لاءِ لکيو.

اڀرندو گوش پڻ انگريز مڊل ڪلاس تي ڪاوڙ ڇنڊي لکيو ته اهي پڻ سامراجيت جي اعليٰ دعوائن ۽ ارادن سان چئبڙو بيٺا آهن. هن جي دعويٰ هئي ته انگلينڊ، آئرلينڊ کي دوکي ذريعي فتح ڪيو ۽ بي رحم قتل عام ڪري اهو ثابت ڪيو ته ڏاڍي جي لٽ کي به مٿا ٿيندا آهن.

پر هن جمهوري قومپرستي واري دؤر ۽ سامراجيت کي پنهنجي بچاءُ ۽ وڌيڪ وضاحتون ڏيڻيون پونديون.

”اڄ جي دؤر ۽ آمريت کي انسانيت خلاف ڏوهه سمجهيو وڃي ٿو. اڄ جي اخلاقيات ۽ احساس قوم جي قوم هٿان غلامجن، طبقي جي طبقي هٿان استحصال، يا فرد جي فرد کي غلام بنائڻ واري عمل کي رد ڪري ٿو. سامراجيت کي به پاڻ کي واضح ڪرڻو پوندو. ۽ اهو هو (سامراجيت) ائين ڪري ثابت ڪري سگهي ٿي. مثال طور هو آزادِيءَ جي سرواڻ هئڻ جو مڪر ڪري سگهي ٿي، غير مهذب، کي مذهب بنائڻ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿي. ۽ غير تربيت يافته کي تربيت يافته ٺاهڻ جو مقصد ظاهر ڪري سگهي ٿي. اوستائين جيستائين سامراج پنهنجا مفاد مڪمل ڪري وٺي. اهي ئي ته اهي بهانا هئا. جن جي آڙ ۽ برطانيه مغل ورثي تي قبضو ڪيو. ۽ اسان کي، پنهنجي صحيح، سخي ۽ بهادر هئڻ جي بنياد تي غلام بڻايو.“

اهي ئي بهانا هئا. جن جي بنياد تي برطانيه مصر تي قابض ٿيو. برطانوي سامراج لاءِ اهي ئي جملا لازمي آهن. ڇاڪاڻ ته انگلينڊ جو ڪتر مذهبي وچون طبقو اقتدار تي قابض ٿيو آهي جيڪو پاڻ کي صحيح مڃيندڙ آهي، ۽ ٻئي ڪنهن جي استحصال

واري ڳالهه کي مڃڻ کان انڪاري آهي ” اربندو بقول ته آهي ئي هندستاني جيڪي يورپ بابت اهو سمجهن ٿا ته آهي اعليٰ قدرن جا مالڪ آهن. جهڙوڪ جمهوريت ۽ آزادي، آهي پاڻ کي دوکو ڏيئي رهيا آهن.

يورپ وارا خود انهن اعليٰ قدرن (جمهوريت ۽ آزادي) کي، پاڻ وٽ محڪوم بنايل قومن لاءِ غير مناسب سمجهندا هئا. گوري جي برتري کي قائم دائم رکڻو هئو. ڇاڪاڻ ته اها سڀني اصولن ۽ اخلاقيات جي قيمت تي حاصل ڪيل آهي. اربندو اهو سمجهيو ٿي ته يورپ وارن وٽ ڪڏهن به ايشيا لاءِ عزت ۽ احترام نه رهندو. هنن جو رحم اهوئي آهي جيڪو فاتح قوم جو مفتوح قوم لاءِ هوندو آهي، جيڪو مالڪ وٽ غلام لاءِ هوندو آهي. هن انڊيا جي عظمت ۽ يقين رکندي فيصلو ڪيو ته امن اهو ئي هوندو جيڪو ايشيا جي تلوار طئي ڪندي. نتيجي طور هو هٿيار بند قومپرست ٿي ويو.

اربندو، چان، ٽيگور پڻ، ايشيا جي عظمت واري سحر جو اثر ورتو ۽ اولهه خلاف شڪي خيالن کي پڻ جذب ڪرڻ لڳو.

1881ع ڌاري، پنهنجي ڪيريئر جي شروعات ۽ هن پنهنجي ڏاڏي کان، جيڪو آفيم (Opium) جي واپار ۽ اهم واپاري جي حيثيت رکندو هئو، سياسي طور عليحدگي جي دعويٰ ڪئي. پر الميو اهو رهيو ته پنهنجي رجعتي اشرافيه گهراڻي واري پس منظر ۽ اولهه جي تعليم، ٽيگور کي هن جي همعصر بنگالين کان بنهه مختلف رستي تي بيهاريو. ان ڏس ۾، ٽيگور جو بهراڙيءَ ۽ طويل قيام جيڪو 1891 کان 1901 تائين واري عرصي تي محيط آهي، اهم ڪردار نڀائي ٿو.

هندستاني ڳوٺاڻي زندگي سان هن جي ويجهڙائپ ڪري هن وٽ زندگي جو تصور، ڪلڪتي جي وچين طبقي جي دانشنورن کان بنهه مختلف هو. هن جي زندگي فطري منظرن سان مالا مال هئي، هن وٽ هر ڏينهن لاءِ مان هئو، ۽ هن وٽ بهراڙين ۽ رائج غربت جو بهتر ادراڪ هئو.

هو سموري زندگي ان اطمينان سان رهيو ته صنعتي دور کان پهرين واري اخلاقيات، ان وقت جي مشيني دور کان تمام گهڻو بهتر ۽ اعليٰ آهي. ان لاءِ هن کي يقين هئو ته انڊيا جو ٻيهر خودرو طور پيدا ٿيڻ وارو عمل پڻ بهراڙين کان شروع ٿيڻو آهي.

1901 ڌاري هن بنگال جي ڏکڻ اولهه بهراڙي ۾ تجرباتي بنيادن تي شانتِي نڪتن نالي اسڪول کوليو جيڪو اڳتي هلي بين الاقوامي يونيورسٽي ۾ تبديل ٿيو ۽ جتان انڊيا جا چوٽيءَ جا آرٽسٽ ۽ ڏاها (جهڙوڪ فلم ميڪر سچي جيت راءِ، اڪنامسٽ امرتاسين ۽ سنڌ جو سويو گيانچنداڻي) پيدا ٿيا. ان ساڳي سال، ٽيگور هڪ مضمون لکيو جنهن جو عنوان هيو ”اوپر ۾ اولهه جي تهذيب“ ان ٿيسز جي شروعات ۾ هن شهر ۾ بهراڙي جي ٻن مختلف ڌارائن جي جدت تي لکيو آهي، جتي هو بهراڙين جي پرسڪون زندگيءَ شهري جارحيت واري زندگي، ڳوٺاڻي مرڪزيت وارو سماج ۽ قومي رياست تي روشني وجهي ٿو. اڳتي لکي ٿو ته اوپر سماجي سڪونيت ۽ روحاني آزادي جو نالو آهي. جڏهن ته اولهه قومن جي قومي سلامتي ۽ سياسي آزادي کي مضبوط ڪندڙ آهي. جنهن جا قدر انساني بچاءِ سائنسي بنيادن تي رکيل آهن. سندس بقول ته اولهه وارا سموري دنيا کي گندگاهه جيان لتاڙي رهيا آهن. اهي پنهنجي جوهر ۽ آدم خور آهن، جيڪي ٻين جي وسيلن تي پلجن ٿا، ۽ انهن جي مستقبل کي ئي ڳڙڪائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. اهي ان ڪري طاقتور آهن جو هڪ ئي ڳالهه تي مرڪوز ٿيل آهن. بلڪل ائين جيئن ڪو لک ڀتي پنهنجي روح کي ماري، پيسي ميڙڻ ۽ جُنبيل هوندو آهي.“

ڏکڻ آفريڪا ۽ سامراجي جنگيون ۽ بڪسر تحريڪ جي اُڀار کي ڇيپائڻ وارا واقعا، جن ۾ هندستاني سپاهي شامل هئا، ٽيگور جي مٿئين ڳالهه کي صحيح بنائين ٿا.

31 ڊسمبر 1900 تي هن ”صدي جو سج لٿو“ نالي نظم

لکي.

“Sun-set of the century”

The Country's sun has set in blooded clouds
there rings in the carnival of violence
from weapon to weapon
“the mad music of death

هن جي نظم ۾ ته سامراجي شاعرن جهڙوڪ رڊيارڊ ڪپلنگ “لاءِ سبق هئو. رڊيارڊ ڪپلنگ جنهن آمريڪا کي صلاح ڏني ته هو فلپائن ۽ پنهنجا فرض نڀائي اهي فرض جيڪي

انگريزن جي ڪلهن تي رکيل آهن.

Awakening fear, the poet mobs howl round, A chart of
quarrelling curs on the burning ground

1905 کان 1908 تائين ٽيگور سواديش تحريڪ کان تمام گهڻو متاثر ٿيو. جنهن جي اڳواڻي پر جوش بنگالي جوان ڪري رهيا هئا. اها تحريڪ برطانوي شين جي وڪري، خريد توڻي واپرائڻ خلاف هئي، ته جيئن پنهنجو ملڪ اقتصادي طور پاڻ ڀرو ٿئي.

1905 ڌاري لارڊ ڪرزن جڏهن بنگال کي ٻن حصن ۾ ورهايو ته ان جي نتيجي ۾ ائڊر تحريڪ کي ڏسندي ٽيگور به نظم لکيا. جيڪي اڳتي هلي انڊيا ۾ بنگلاديش لاءِ قومي ترانا بڻيا. ٻين ايشيائي دانشورن جيان ٽيگور پڻ 1905ع ۾ جاپان جي روس کي ڏنل شڪست تي ڏاڍو سرهو ٿيو. ان ڏهاڙي هن پنهنجي شاعري نڪتن جي ٻارن کي ڪڍي ڪاميابي جي ڀرپڻ ڪرائي. ٽي سال پهرين 1902ع ڌاري پڻ هن لکيو هئو ته آخر اسان اولهه جي انڌي تقليد ۾ ضرور ڌار آئينداسين ”جيترو اسان ڌارين (ٻاهرين) سان ٽڪراءُ ۾ اچون ٿا، ايترو ئي تيزيءَ سان اسان پنهنجو پاڻ کي حاصل ڪيون ٿا. ۾ اسان اهو به ڄاڻون ٿا ته اهو صرف اسان جو الميو ناهي. سموري ايشيا ۾ اهو تضاد تيز کان تيز ٿي رهيو آهي. ايشيائي قومي شعوري طور تي پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ شروع ڪيو آهي. اهوئي آزادي جو رستو آهي جڏهن ته ٻين جي تقليد ته تباهي آهي.“

ٽيگور کي ايشيا جي ماڻهن جي اها سمجھه ڪڏهن به سمجھه ۾ نه آئي ته اولهه جي طرز جي تهذيب ئي انسان جو مقصد آهي. ڪجهه وقت سواديش تحريڪ مان متاثر ٿيڻ کان پوءِ جيتوڻيڪ واري هندستاني قومپرستيءَ جي هٿيار بند طريقه ڪار جنهن تحت نوجوان بنگالي، دهشتگرد حملن ذريعي دشمنن کي قتل ڪرڻ واري روش جاري رکيو ويٺا هئا، خاص ڪري ويهين صدي جي پهرين ڏهاڪي ۾، ٽيگور پنهنجي پير ڪرڻ شروع ڪيا.

هن وچين طبقي جي انهي نرگسيٽ جيڪا پرتشدد سياست سان جڙيل هئي، کي سامهون رکندي، 1910ع ۾ گورا (گهر) ۾ 1916 ۾ گهير بيري (دنيا) جهڙا ناول لکيا. پر 1917ع کان پوءِ

هن پنهنجي تقريرن ۾ مضمونن ۾ قومپرستيءَ کي به تنقيد هيٺ آندو. ساڳي سال هن آمريڪا ۾ پنهنجن ٻڌندڙن کي ٻڌايو ته نئين استيت (قومي رياست) واپار (commerce) ۾ سياست جي اها مشين آهي. جيڪا انسان ذات جون صاف سٿريون گهٽيون پيدا ڪندي آهي ۽ هن وقت ته اهو تصور بين الاقوامي قبوليت ماڻي چڪو آهي.

پر حقيقت هي آهي ته اخلاق ۾ فرض جي ڏيندڙي هيٺ خود غرضي لکيل آهي، اها نه صرف ڦرلٽ ٿي ڪري پر انسانيت جي بنيادن کي ئي لوڏيو ڇڏي.

ڪانگ يوي (Kang Youwei) جيان ئي هن (ٽيگور) شروع ۾ ايشين جڳ دوست (Cosmopolitan) لاءِ غير قومي (Non Nationalist) تصور جي پوئيواري ڪئي. هن چيو ته ”انڊيا وٽ صحيح معنيٰ ۾ ڪڏهن به قومپرستيءَ ورو تصور ناهي رهيو. ۽ اهو منهنجو ويساهه آهي ته هن ملڪ جا ماڻهو ان تعليم خلاف وڙهندا جيڪا سيڪاري ٿي ته رياست (Country) انساني قدرن جي تصورن کان بالاتر آهي.“ پر صرف ٽيگور نه هئو جنهن کي اولهه جي تهذيب ۾ ان جي بي پناهه چاهيندڙن (ايشيا منجهه) بابت خدشا هئا.

چاليهه سالن جي ڄمار ۾ گانڌي، لنڊن کان سائوٿ آفريڪا تائين گهمندي اولهه جي تهذيب مخالف، دانشورن جي خيالن کي مختصر ڪندي، جن ۾ اهي اولهه مخالف دانشور به اچي وڃن ٿا، جيڪي اڃا اڳيان نڪرڻ هئا، جهڙوڪ ٽيگور جنهن سان گانڌي جون ڊگهيون ملاقاتون ٿيڻيون هيون، هن جيڪو ڪجهه لکيو ان جو نالو ئي (جديدت مخالف پڌرنامو) هندو سوراڄ (Hindu Swaraj) رکيو.

1909 ڌاري سياسي ميدان ۾ گانڌي انهن بنيادي فڪر وارن توڙي انقلابين سان لهه وچڙ ۾ هئو جن چوٽڪاري لاءِ اولهه جي طرز تي سماج جي حاصل ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي ٿي. انهن ۾ هڪڙا ته اهي قوم پرست هئا، جيڪي سياسي طور بينڪم چندرا چيتر جي جا سياسي اولاد هئا، ٻيا وري اهي هئا، جن اٽلي ۾ جرمني جهڙن ملڪن ۾ پروان چڙهندڙ فاشٽ روپن جي پوئيواري ٿي ڪئي ۽ انڊيا ۾ هندو ازم جي ڳالهه ٿي ڪئي. اهو هندو ازم جيڪو برطانوي هندستان اوڻيهه صدي ۾ هنن کي

گولي ڏنو. گانڌي سمجهيو ٿي ته هنن همراهن موجب هڪڙن حڪمرانن مان جان چڙائي وري اهڙن ئي ٻين حڪمرانن کي پاڻ تي ٽاڦجي. جيئن هن هندو سوراڄ ۽ لکيو ”انگريز طرز حڪمراني، انگريز کان سواءِ“ گانڌي جا پنهنجا خيال، تيزي سان جڙندڙ دنيا جي تجربن مان حاصل ٿي رهيا هئا. 1869 ڌاري انڊيا جي ڀنڀي پيل ڳوٺ ۽ جنم وٺندڙ گانڌي کي اولهه ويجهي کان ڏسڻ جو موقعو مليو. هن روحاني ۽ مادي طور ان کي پرکيو. هڪ اهڙو دؤر جتي بي پاڙي ايشيائي فرد لاءِ اولهه ۽ پنهنجي بقا صرف ان صورت ۽ پيدا ٿيندي آهي جڏهن اوهان ان جي انڌي تقليد ڪيو. گانڌي شروع ۽ پاڻ پڻ پنهنجي نيم بهرائي واري طبيعت سميت اولهه جي تعليم پرائيندي، انگريز کان وڌيڪ انگريز ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي. هن لنڊن ۽ قانون پڙهڻ کان پوءِ 1891ع ۽ انڊيا موٽڻ جي ڪئي؛ جڏهن ته پهرين قانوندان ۽ پوءِ اسڪول ماسٽر ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي. پر ايندڙ ڪجهه ڏهاڪن ۽ هن سان پيش ايندڙ نسلي امتياز (Racial Humiliation) هن کي پنهنجي اصلي حيثيت ٻڌائي.

1893ع ۽ هڪ هندستاني واپاري ڪمپني ۽ ڪم ڪندي، ڏکڻ آفريڪا طرف ويندي هن جي زندگي گهڻي ڊرامائي تبديلين جو شڪار ٿي. هن جي سامهون اولهه جي جديديت هئي، پرنسنگ پريس، باف تي هلندڙ جهاز، ريلوي ۽ مشين ڪن جهڙا هٿيار وغيره. آفريڪا ۽ ايشيا بين الاقوامي سرماڻيدارانه معيشت جي گهرجن هيٺ غلام بنايا پئي ويا. گانڌي سموري دنيا منجهه پراڻي زندگي جي طرز عمل کي تباهه ٿيندي ۽ اولهه جي تهذيب، معيشت ۽ سياست کي پروان چڙهندي ڏٺو ٿي.

گانڌي ”ستيه گڙهه“ ڏکڻ آفريڪا ۽ خط ۽ لکيو ته اهي قومون جيڪي پنهنجي ”مادي گهرجن“ کي نئون وڌائين انهن جي مقدر ۽ تباهي يقيني آهي. اهوئي سبب آهي جو اولهه، آفريڪا ۽ نه صرف انهن گهرجن جي پورائي لاءِ پلٽي هنيو ويٺو آهي. پر تعداد ۽ وڌيڪ ۽ جسماني طور مضبوط آفريڪن کي ماتحت به ڪيو ويٺو آهي. لينن ۽ روزالڪسمرگ سرماڻيداري سامراجيت کي ڏوهي قرار ڏنو. گانڌي پڻ اهو ڄاتو ٿي ته بيڪيت جي اقتصادي پاليسين صرف ٻاهرين سيڙپ ڪارن کي فائدو ڏنو ٿي ۽ عوام کي ڪنگال ڪيو ٿي. پر هو ايترو اڳتي ويو ٿي جو پوري جديد

تهذيب ۽ ان جي اقتصادي، معاشي ۽ سياسي طاقت جي پٺيان
ڊوڙ ڪي ئي ڏوهي قرار ڏنو.

ان ۽ ڪوبه شڪ ناهي ته هن اولهه جي ”آزادي (Liberty)
عورت جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني جهڙن عملن کي
واڳاڻيو ٿي پر ساڳي وقت هن انهن سڀني ڳالهين کي روحاني
آزادي ۽ سماجي سکون جي ان هوند ڪري، ڪٽل قرار ڏنو. ۽
ان سوچ ۽ هو اڪيلو به ڪونه هئو. ويهين صدي جي شروعات ۽
اڀرندڙ چيني ۽ مسلمان دانشور جهڙوڪ الافغاني ۽ لينگ
ڪچائو، پڻ يورپي عالمي روشن خيال تصور کان منهن ڦيري
رهيا هئا. جن چيو ٿي ته ناانصافي ۽ نسلي برتري مٿان وڌين
دعوائن جو غلاف ڇاڙهيو وڃي ٿو. هنن اسلام ۽ ڪنفيوش ازم
جي ٻيهر بحالي ۽ پناهه ٿي ڪولي. ساڳي وقت گانڌي هندو
سوراج جي ڳالهه ٿي ڪئي.

اربنڊوگوسن کي انهي سموري ماجر ا حيران ۽ پريشان
ڪري ڇڏيو ۽ هن کي چوڻو پيو ”ته پوءِ ڇا ٿي سگهي ٿو ته
جي طويل ارتقا جو خاتمو آهي؟ هي ان حاصلات ۽ روح جو
موت ناهي جيڪا انسان هن وقت تائين حاصل ڪئي آهي؟ ڇا ڇا
اهي ڪامياب واپاري نه هئا، جن جدوجهد ڪندڙ ارتقا جون
راهون هموار ڪيون؟ ۽ سائنس صحيح ٿي چوي ته پوءِ ان کي
تسليم ڪرڻ ۽ حج به ڪهڙو آهي؟ زندگي ارتقا جيڪا هڪ هڪ
گهرڙي جاندارن کان آغاز ڪندي، پوئڙن ۽ بن مانس تائين پهتي،
۽ بنيادي مادي ضرورتن وارن شين جي تخليق ڪندي، انگريز
توڙي فرانسيسي سرمائيدارن ۽ اشرافيه سان هم آهنگ رهي.
منهنجي خيال ۽ يورپ وارن جي اها وڏي حاصلات آهي. جنهن
جي اڳيان ائون پنهنجو ڪنڌ نمايان ٿو“ بحر حال گانڌي جي هندو
سوراج ۽ ڪيل تنقيد ڪجهه معتدل آهي. ان ۽ دعويٰ ڪيل آهي
ته جديد تهذيب (Modern Civilization) ماضي جي ڀيٽ ۽
سياسي، مذهبي، اخلاقي، سائنسي ۽ اقتصادي بنيادن تي بلڪل
نوان تصور متعارف ڪرايا آهن. هن بقول صنعتي انقلاب،
انساني پورهئي کي سرمائي ۽ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. اقتصادي
ترقي ئي مقصد آهي، مشين جو ماڻهو تي قبضو آهي ۽ مذهب
۽ اخلاقيات غير اهم آهن. يورپ جي تهذيب جي برتري،
هندستان جي قدرن جهڙوڪ سادگي، صبر وغيره کي هنن

پسماندگي سان ڀيتيو ٿي.

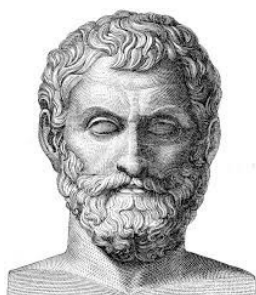
اولهه جي جديديت سان گانڌي جو سار Prejudices ڪڏهن ختم نه ٿيو. هن پنهنجو بهراڙي وارو مختصر فقير اڻو لباس پائڻ شروع ڪيو. هڪ سڄي تهذيب اخلاقي طور باشعور ۽ روحاني طور مضبوط ٿيڻ جو نالو آهي. نه ڪي مادي خواهش جي پٺيان ڊوڙڻ جو. هن هٿيار بند مرڪزي قومي رياست جي پيٽ ۽ خود ڪفيل بهراڙين جي ڪميونٽيز کي وڌين صنعتن جي پيٽ ۽ ڪاٽيج جي صنعت کي ۽ مشينن جي جڳهه تي انساني پورهي کي اوليت ڏني ٿي.

پنهنجي سياسي مخالفن بابت همدردي جا جذبا رکندي تشدد کي رد ڪندي، هن ”ستيا گرھه“ تي زور ڏنو، هن جو خيال هئو ته انگريز جديد تهذيب بابت ڪهڙي به دعويٰ ڇو نه ڪن، پر حقيقت ۽ هو خود، ان جي تشدد ۽ لالچ جا شڪار ٿي چڪا آهن. ستياگرهه هنن ۽ صنعتي تهذيب جي شيطاني خلاف شعور پيدا ڪندي. ٽيگور جيان گانڌي به تشدد جي مخالفت ڪئي ٿي، قوم پرستي کي رد ڏنو ٿي، ڪامورا شاهي تاجي پيٽي واري، هٿيار بند، رياست جي پڻ مخالفت ڪئي ٿي، اهوئي سبب هو جنهن 1948ع ۽ هن جي قاتل کي چيڙائي وڌو هئو. جيڪو هندو قومپرست هئو ۽ جيڪو هٿيار بند آزاد هندستان جي ڳالهه ڪري رهيو هئو.

1941ع ۽ ٽيگور جي موت تائين ٻنهي جي وچ ۽ طويل بحث مباحثه هلندا رهيا. پر حقيقت هي آهي ته گانڌي 1909 ۽ جڏهن هندو سوراج لکيو ته ان وقت گانڌي کي گهٽ سڃاتو ويندو هئو ۽ هن کي ان وقت ايڏي پذيرائي به نه ملي هئي، ان وقت ٽيگور گهڻو متاثر ڪندڙ، اثر ۽ شهرت رکندڙ شخص هئو. پر جڏهن ٽيگور کي 1913 ۽ نوبل پرائيز مليو ته هو نه صرف بين الاقوامي شخصيت، پر ساڳي وقت اوڀر جو نمائندو به ٿي ويو. هو انهن خوشنصيبين مان هڪ هئو، جيڪي آڱرين تي ڳڻڻ جيترا مس هئا، جن جي ڳالهه ايشيا ۽ ٻڌي ويندي هئي. (هلندڙ)

فلسفي جي تاريخ ٽيليز

آزاد ماضي

سماجواد جي ايڊيٽوريل بورڊ جي
دوستن جي چوڻ ۽ همٿائڻ تي ارڙهين
شماري ۽ فلسفي جي تاريخ تي
سلسليوار مضمون لکڻ جي شروعات
ڪري رهيو آهيان ڇاڪاڻ بقول سائين
جي سماجواد ۽ ذهيني، پر ذهيني،
نظرياتي ۽ عورتن جي ادب جي
حساب سان گهڻو مواد شايع ڪندا پيا

اچون پر فلسفي جهڙي اهم علم تي باقاعدي ۽ سنجيدگي
سان گهڻو ڪجهه نه لکيو ويو آهي. سائين جي ان ڳالهه کي
نظر ۽ رکندي ۽ ٻيو اهو به سمجهندي ته تنقيدي ۽ آزاد
سوچ جي اوثر لاءِ فلسفي جي تاريخ ۽ ان جا موضوع بهتر
۽ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا تنهن ڪري گذريل ستن سالن
کان فلسفي کي پڙهندي ۽ پڙهائيندي جيڪو ڪجهه سکيو
آهي ان کي سادي ٻولي ۽ سمجهه ۽ هيٺ لاهڻ جي
ڪوشش ڪندس.

البير ڪاميو جا لفظ آهن ”سوچڻ جي عادت حاصل ڪرڻ کان
اڳ اسان ۽ زندگي گذارڻ جي عادت پئجي ويندي آهي“

We get into habit of living before acquiring the habit of thinking.

پنهجي سماج ۽ اهو ڪجهه وڌيڪ ٿئي ٿو يعني ماڻهو جهڙو
تهڙو جيئن ته سڳي وڃن ٿا پر تنقيدي انداز ۽ آزاد ٿي سوچڻ لاءِ
هڪ ته سازگار ماحول نه هجڻ ۽ ٻيو فرد جي پنهنجي عدم
دلچسپي سبب اهو پاسو لکيل ٿي رهي ٿو. ان جو منطقي نتيجو
اهو نڪتو آهي ته سائنسي علم ۽ عقل جي ڳالهه ماڻهن وٽ
رڪڻ ڏينهن ڏينهن ڏکيو بڻجي رهيو آهي. يا ٻين لفظن ۽ هيٺن
چونڊم ته علم، عقل ۽ شعور جي ڳالهه عام ماڻهن ۽ سادن
ڳوٺاڻن جي وچ ۽ رڪڻ ايتري ڏکي ناهي رهي جيتري سائنس جي
مضمون پڙهندڙن ۽ پڙهائيندڙن جي وچ ۽ ٿي پئي آهي. ان کان

اڳ جو عقل ۽ شعور جي ڳالهه رڪن جا سڀ پاسا بند ڪيا وڃن اسان پنهنجو علمي ۽ شعوري پورهيو ان ۽ وجهون. ان اهم ڪم لاءِ اسان جي سٿ جا ساٿي عملي طور فلسفي کي پڙهائڻ به پيا ته ان کي سماج ۽ هيٺ لاهڻ لاءِ ڏينهن رات ڪوششون به وٺي رهيا آهن پر فلسفي تي سنڌي ۽ ڪتابن جي گهٽتائي سبب ان جو نظرياتي پاسو (Theoretical Side) تمام گهڻو ڳٽل آهي. جنهن کي پورو ڪرڻ اسانجي سماج جي هر باشعور فرد جو ذميو آهي. ان ذميواري کي سمجهندي فلسفي جي تاريخ تي سلسليوار مضمون ان سلسلي ۽ اسان جي سٿ جي هڪ ننڍڙي ڪاوش هوندي ته جيئن فلسفي جون لکڻيون رنگ لڳل ذهن تي ريگمار جو ڪم ڏئي سگهن. جيڪڏهن اهڙو ڪجهه نه ٿيو ته پوءِ سماجي، فطري ۽ معاشي لقائن تي ڳالهائڻ ۽ دليل ڏيڻ جو طريقو ان لطيفي وانگر ٿيڻو آهي جيڪو اڄ به هلي پيو ۽ مستقبل ۽ به هلندو رهندو. لطيفو ڪجهه هيئن آهي ته ”هڪ سردار پنهنجي زال کي چيو ته جيڪڏهن بجلي هلي وئي آهي ته خير آهي تون پڪو ڇو ڪونه ٿي هلائين؟ ان تي سردار جي زال ٽوڪ ڪندي چيس ته ڪري وڌي نه سردارن واري ڳالهه!! جيڪڏهن پڪو هلائيندس ته موم بتي وسامي ويندي!! هڪ باشعور ۽ علمي ماڻهو کي اهو اندازو ضرور هوندو ته زندگي جي اهم معاملن ۽ بنيادي سوالن تي تاريخ ۽ جدليات جو گهٽ علم رکندڙ فرد مثيئن لطيفي وانگر ئي دليل ڏيندا آهن.

فلسفي جي دنيا جي پهرين فلاسفر ۽ ان جي باني تي ڳالهائڻ کان اڳ جنهن سان اڄ جي سلسليوار مضمون جي شروعات آهي. پاڻ هڪ جنوبي نوجوان جي خط جو متن پڙهون ٿا جنهن اسپينوزا (Spinoza) جهڙي باعلم ۽ نفيس انسان ۽ اعليٰ پائي جي فلاسفر کان سوال ڇندي ان کي جاهل ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. خط ڪجهه هيئن آهي ”تو کي لڳي ٿو ته آخرڪار تو زندگي گذارڻ جو سڄو فلسفو ڳولي ورتو آهي. پر ڇا تون اهو ٻڌائڻ پسند ڪندين ته تو کي اها خبر ڪيئن پئي ته تنهنجو فلسفو انهن سڀني فلسفن ۽ نظرين کان اعليٰ تر آهي جن کي دنيا ۽ پڙهايو ويو آهي، اڄ به پڙهايو وڃي پيو ۽ مستقبل ۽ پڙهايو ويندو؟ مستقبل ۽ ڇاٽي ان جي باري ۽ ڪجهه نٿو چئي سگهجي. پر ڇا تو ڪڏهن انهن قديم ۽ جديد

فلسفن جي جانچ ڪئي آهي جن کي يورپ، هندستان ۽ سڄي دنيا ۾ پڙهايو وڃي ٿو؟ مان فرض ڪيان ٿو ته تو اهي سڀئي علم پڙهيا هوندا پر توکي خبر ڪيئن پئي ته جيڪو فلسفو تو چونڊيو آهي اهو ئي بهترين آهي؟ تو ۽ اها همت پيدا ڪيئن ٿي ته تون پنهنجو پاڻ کي ڪليسا جي روحاني اڳواڻن، پيغمبرن، شهيدن، ڊاڪٽرن ۽ ان جي پوئلڳن کان پاڻ کي مٿانهون سمجهين؟ پٽيل انسان! تون ڌرتيءَ تي ڪيڙي مثل آهين. تون زمين جي خاڪ، جيتن ۽ ڪيڙن جو ڪاڇ آهين. تون ٿيندو ڪير آهين جو ابدي ڏاهپ جي خلاف بيهي انجي توهين ڪرين ٿو؟ تو وٽ ان گندي، چريائپ سان ڀريل ۽ لعنتي نظريي جا بنياد ڪهڙا آهن؟ اهو ڪهڙو شيطاني هٿ آهي جيڪو توکي همٿائي ٿو ته ڪيٿوليڪ مذهب ۽ ان جي رازن سان هٿ چراند ڪر جن کي پڙهي پوءِ انهن جي پڙهائيندڙن سمجهه کان بالاتر قرار ڏئي ڇڏيو آهي؟ وغيره. نوجوان جو مٿيون خط پڙهي توهان سندس خيالن جو اندازو لڳائي سگهو ٿا. پر ڇا ائين نه آهي ته اسان وٽ هن کان ڪئي درجا وڌيڪ جوشيلا ۽ جهالت سان ڀريل نوجوان جيئرا جاڳندا خودڪش بمبار بڻيو گهمندا پيا وڌن ۽ اهي هر ممڪن ڪوشش ڪن ٿا ته سماج ۽ علم سان مزاحمت ڪئي وڃي. اهڙن نوجوانن جي سطحي ذهني سوچ جو علاج ڇا ٿي سگهي ٿو ان جو جواب پڙهندڙ به سوچن باقي اسپينوزا جذباتي نوجوان کي جيڪو جواب ڏنو، اهو هيئن هو.

”تون جيڪو سمجهين ٿو ته آخرڪار توکي سڀني کان بهترين مذهب ۽ ان جا بهترين استاد ملي ويا آهن. تون انهن تي انڌو اعتماد به رکين ٿو. پر ڇا مان پڇي سگهان ٿو ته توکي اها خبر ڪيئن پئي ته تو وارا اهي استاد پڻ اهڙن استادن کان بهتر آهن جن مذهب پڙهايو، اڄ به پڙهائن ٿا ۽ مستقبل ۾ به پڙهائيندا؟ ڇا تو پاڻ انهن سڀني جديد ۽ قديم مذهبن کي پڙهيو ۽ جانچيو آهي جن کي هتي يورپ، هندستان ۽ پوري دنيا ۾ پڙهايو ويندو آهي؟ هلو ڪٿي مان فرض ڪري ٿو ونان ته تو واقعي به سڀني مذهبن کي پڙهيو هوندو پر توکي خبر ڪيئن پئي ته هيترن سارن مذهبن کي ڇڏي ڪري تو وارو مذهب ئي سڀني کان بهترين آهي؟“

اسپينوزا جو مٿيون جواب اسان کي سيکاري ٿو ته جيڪو علم اسان وٽ آهي اهو اسان پاڻ چونڊيو آهي يا ڄمندي ئي ان کي اسان جي جهوليءَ ۾ وڌو ويو آهي ۽ اسان اکيون بند ڪري جهوليون پري ڇڏيون آهن ۽ هڪڙي ساعت لاءِ توفيق عطا نه ٿي ٿئي ته اکيون کولي ڏسون ته جهوليءَ ۾ ڇاپيل آهي؟ دراصل اهو فلسفو ئي آهي جيڪو پنهنجن ڪوڙ سارن سوالن ۾ ٿورڙن جوابن سان اکيون کولائي جهوليءَ ۾ ڇاپيل آهي ان کي جانچڻ تي اتساهي ٿو. هڪ محتاط اندازي مطابق اڄ جي دنيا ۾ تقريباً 3 هزار کان وڌيڪ مذهب موجود آهن ۽ جڏهن نظرين جي ڳالهه ڪنداسين ته اهي انهن کان وڌيڪ آهن. پاڻ گهڻن عقيدن ۾ نظرين کي پڙهي پوءِ پنهنجي لاءِ ڪنهن سچ جي چونڊ ڪئي آهي. ان جواب لاءِ فلسفي جي تاريخ پڙهڻ تمام اهم آهي. تنهن ڪري اچو ته اسان پنهنجي اصل موضوع طرف اچون جيڪو فلسفي جي تاريخ بابت ئي آهي. ڪوشش ڪئي ويندي ته هر شماري ۾ هڪ يا ٻن فلسفين جي زندگي ۽ انهن جي فلسفي کي پڙهندڙن اڏو رکون ۽ اهو ٻڌايون ته ڪائناتي ۽ سماجي لقائن تي فلسفو انساني ذهن کي ڪيئن لوچرائي ۽ سوچرائي ٿو ته جيئن رهندي رهندي اسان به ڪجهه مثبت سوچڻ سگهي وئون.

(1) ٿيليز Thales (624 کان 547 ق.م)

ٿيليز کي فلسفي جو ابو چيو وڃي ٿو. هو 624 قبل مسيح ۾ ايشيا مائنر جي شهر مائٽس (Miletus) ۾ پيدا ٿيو جنهن کي اڄ ترڪيءَ جي شهر بالات جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. هن جي پيءُ جو نالو اگزيمنس Examyas ۽ ماءُ جو نالو ڪليبلم Cleobulme طور ٻڌايا وڃن ٿا. هي پنهنجي دؤر جو اهو فلاسفر آهي جيڪو علم جي هر شاخ تي طبع آزمائي ڪندو هو جهڙوڪ فلسفو، تاريخ، رياضي انجنيئرنگ، جاگرافي ۽ سياست وغيره، هن پنهنجي دور ۾ پنهنجي ذهني صلاحيتن سان ڪوڙ سارا ڪم ڪيا جهڙوڪ سچ گهرڻ جي اڳڪٿي، مصر جي احرامن جي ماپ، زيتون جي فصل جو فائدو ۽ جنگ جي حملي کان بچڻ لاءِ پاڻي جي وهڪري کي تبديل ڪرڻ. ٿيليز بابت هي واقعو مشهور آهي ته هن بغير ڪنهن

سائنسي اوزار جي مدد سان اها اڳڪٿي ڪئي ته فلاڻي ڏينهن تي سج گرهڻ ٿيندو. مصر مان پڙهي آيل رياضي ۽ فلڪيات جي علم اهو ممڪن بڻايو ته هو اها اڳڪٿي ڪري جيڪا 28 اپريل 585 ق.م تي نڪ هڻ جي ٻڌايل ڏينهن تي صحيح ثابت ٿي. ان کان علاوه مصر جي احرامن جي ڊيگهه ماپڻ جو قصو به هن جي ذهن جي تيز ۽ ڏاهپي هجڻ جو ثبوت آهي. جڏهن هن کي احرامن ماپڻ جو خيال آيو ته هن سوچيو ايڏن وڏن احرامن کي ماپجي ڪيئن؟ هن ڇا ڪيو جو پنهنجي قد جي برابر لٺ ڪئي ۽ ڏٺائين ته سج ڪهڙي جاءِ تي اچي ٿو جنهن ۽ هن جو قد ۽ پاڇولي جي ڊيگهه هڪ جيتري بيهي ٿي جنهن لاءِ هن لٺ اڳواٽ زمين تي رکي هئي. ٻئي ڏينهن تي هن ڊوڙي احرامن جي ڊيگهه سج جي پاڇولي جي مدد سان ماپي ورتي جيڪا تقريباً صحيح هئي.

زيتون جي فصل بابت ڪهاڻي ڪجهه وڌيڪ دلچسپ آهي ارسطو پنهنجي ڪتاب ”سياست“ جي يارنهن باب جي 81-80 صفحي تي هن واقعي جو ذڪر ڪيو آهي. قصو ڪجهه هيئن آهي ته شهر جي ماڻهن ٿيليز کي توڪڻ شروع ڪيو ته هي همراهم پنهنجي سادن ۽ قاتل ڪپڙن سان شهر جي معزز ۽ عام ماڻهن کي هروڀرو جون ڳالهين ٻڌائي پيو خراب ڪري. واندو آهي، ڪرڻ لاءِ ڪجهه اٿس ڪونه ان ڪري عجيب ڳالهين ڪري عوام کي پريشان ڪري ٿو جيڪو پاڻ به نڪ طرح نه ٿو سمجهي. ٿيليز کي جڏهن ان جي غريب ۽ بيڪار هجڻ جي طعنن جي خبر پئي ته هن انهن کي ڏاڍو سنجيده ورتو: هن کي موسم جو علم ته هوندو ئي هو سو حساب ڪري معلوم ڪيائين ته ان دفعي زيتون جو فصل تمام بهترين ٿيندو. هن ڪجهه پئسا هٿ ڪري مارڪيٽ مان زيتون کي پيهڻ واريون مشينون (Olive Presses) سستي اگهه تي اڳواٽ خريد ڪري پاڻ وٽ رکي ڇڏيون. جڏهن فصل ڪٽڻ جو وقت آيو ته ماڻهن اهي مشينون وٺڻ لاءِ مارڪيٽ جو رخ ڪيو ۽ سڀني کي جواب مليو ته اهي توهان کي ٿيليز وٽ ملنديون. هن همراهم اهي مشينون ڪرائي تي هلائڻ شروع ڪيون ۽ هڪ موسم ۽ ايترو ڪمائي ويو جيڪو توڪ ڪندڙ ماڻهو سڄي عمر ڪمائي نه سگهيا هئا. هن واقعي کانپوءِ ٿيليز اهو چئي وري علم جو رستو

ورتو ته "جيڪڏهن فلسفي ڇاهن ته انهن لاءِ امير ٿيڻ ڪا وڏي ڳالهه ناهي هوندي پر ڇا آهي ته هو امير ٿيڻ ۽ دلچسپي ناهن رکندا!!

ٿيليز جي انهيءَ ڳالهه جو مقصد اهو آهي ته پيسو ڪمائن لاءِ حرفت حاصل ڪرڻ ڪا وڏي ڳالهه ناهي. پر زندگي ۽ ڪائنات جا اصل راز پروڙڻ وڏي ڳالهه آهي.

ٿيليز جي ذهني صلاحيتن جو هڪ قصو هي به آهي ته جڏهن بادشاهه ڪريسس (Croesus) کي جنگ جي دوران پنهنجي فوج کي ندي پار ڪرائڻي هئي ته ٿيليز به اتي موجود هو. ان زماني ۾ پاڻي جي وهڪرن مٿان پلون هونديون ڪونه هيون ان ڪري اهڙا وهڪرا پار ڪرڻ ڏکيو ڪم هوندو آهي. اها ندي ڪاٻي پاسي وهي رهي هئي ٿيليز فوج کي چيو ته ساڄي پاسي ڪوٽائي ڪرڻ شروع ڪيو. ان سان ڇا ٿيو ته پاڻي ڪاٻي ۾ ساڄي پاسي وهڻ شروع ٿيو ۽ وڃ ندي ۾ ايترو پاڻي بيٺو جنهن کي فوج آساني سان پار ڪري ورتو.

ٿيليز سقراط وانگر هر وقت غور ۽ فڪر ۾ محو هوندو هو. هڪ رات هو جيئن آسمان ۾ تارن جو مشاهدو ڪري رهيو هو ته هلندي هلندي هڪ ڪوهه ۾ ڪري پيو. هن جي نوڪريائي جيڪا هن جي پٺيان هلي رهي هئي چيائين مالڪ جڏهن آسمان ۾ ڏسندو آهي ته هن کي اها خبر ناهي پوندي ته هن جي پٺيان ڪير آهي ۽ نه ئي اها خبر پوندي اٿس اڳيان ڇا آهي؟ ٿيليز جي علم سان ايتري سنجيدگي ۽ سچائي سبب ئي يوناني فلسفي جي تاريخ ۾ هن کي ستن ڏاهن (Seven Sages) ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. انهن ستن ڏاهن جي تفصيل مختلف تاريخدانن وٽ مختلف آهي پر انهن سڀني ۾ ٿيليز جو نالو ضرور موجود آهي. انهن ستن ڏاهن جا نالا جيڪي غير تاريخي آهن اهي هي آهن:

- (1) اٿينز رهندڙ سولن (2) اسپارٽا جو رهندڙ ڪائيلو (Chilon)
- (3) ماليٽس جو رهندڙ ٿيليز (4) پٿرين جو رهندڙ بائس (Bias)
- (5) لنڊوس جو رهندڙ ڪليوبولوس (Cleobulus) (6) مٽلين جو رهندڙ پٿڪس (Pittacus)
- (7) چنائي جو رهندڙ مائسن (Myson).

ٿيليز جي شادي بابت به ڳالهيون چيل آهن هڪ ته هن شادي ڪئي هئي ۽ هن جي پٽ جو نالو ڪيسٿون (Cybisthon)

هو. ٻيا اهو چوندي ٻڌا ويا ته ٿيليز جي ماءُ هن کي شادي لاءِ چيو هو پر هن اهو چئي انڪار ڪيو هن جي عمر اڃا ناهي ٿي. بس پوءِ ڇا ٿيو جو هو صفا وڏو ٿي ويو. هن جي دوست جي بقول ته ٿيليز شادي لاءِ ان ڪري سنجيدا نه هو جو هو زال ۽ ٻارن جي پریشاني کڻڻ نه چاهيندو هو. پوءِ جڏهن ٿيليز صفا وڏو ٿي ويندو آهي ته هن کي شاديءَ جو احساس ٿئي ٿو. شادي ته همراهه جي ٿي ڪونه سگهندي آهي پر جيڪو پٽ هن جي نالي سان سڏيو ويندو آهي دراصل اهو هن جو ڀائٽيو هو جنهن کي هن جهولي ۽ ورتو هو.

ٿيليز جو فلسفو

يوناني فلسفي جي قديم اسڪول کي آيونڪ اسڪول طور ڄاتو ويندو آهي. تاريخ ڄاڻي وڌا فلسفي ٿيليز، انيڪسمينڊر (Anaximander) ۽ انيڪسمينز (Anaximenes) آيون (Ionia) جا رهندڙ هئا. انهن ٽنهي جي فلسفي کي ”آيونڪس“ اسڪول جو فلسفو چيو وڃي ٿو.

ٿيليز جي ڪابه لکڻي موجود نه آهي، ايسٽائين جو ارسطو جي دؤر تائين به هن جي ڪنهن لکڻي جو ثبوت نه ٿو ملي. ها باقي جيڪو فلسفو ٿيليز ڏانهن منصوب ڪيل آهي ان جو تڏهين آهي ته ٿيليز مطابق ته ڪائنات ۽ ان ۾ موجود هر شيءِ جي تخليق پاڻيءَ منجهان ٿيل آهي. هو چوندو هو ته ڪائنات ۾ وجود رکندڙ سڀ شيون پاڻيءَ جون تبديل ٿيل شڪلون آهن ۽ هر شيءِ پاڻيءَ مان ٺهي واپس پاڻيءَ طرف هلي ويندي آهي. اسان جي زمين پاڻي تي بيٺل آهي ۽ ان ۾ ئي تري رهي آهي. زمين تي زلزلو ان ڪري ايندو آهي جو پاڻي جون لهرون زمين سان ٽڪرائينديون آهن.

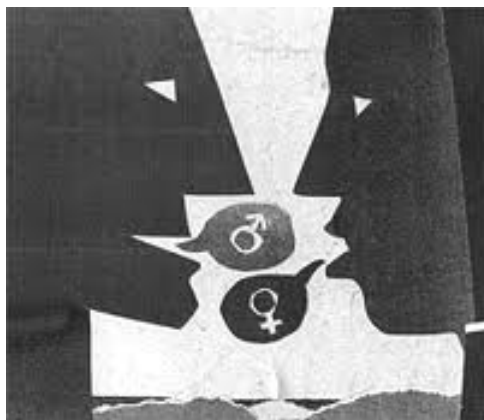
ٿيليز ائين چو چيو ته ڪائنات پاڻي مان ٺهيل آهي؟ ان جو عقلي جواب ته هو پاڻ به ڪونه ڏئي سگهيو پر ممڪن آهي ته هر شيءِ کي زندگي ڏيڻ ۽ پاڻيءَ جي اهم هجڻ هن کي ان نتيجي تي پهچايو هجي پر ان کان وڌيڪ اهم سوال هي آهي ته ٿيليز جي صرف ان فلسفي جي بنياد تي ته دنيا پاڻي مان ٺهي آهي هن کي ”فلسفي جو ابو“ قرار ڏنو ويو آهي. اها ڪهڙي وڏي ڳالهه آهي جو ڪنهن کي اهڙو لقب ڏنو وڃي؟ اهڙي دعوا

□ ته هو فلسفي جو ابو نه بلڪه فلسفي جو ٻار پيو لڳي. پڙهندڙن جو اهڙي ريت سوچڻ سمجهه □ اچڻ جو ڳو آهي پر ٽيليز کي فلسفي جو ابو ان ڪري نه چيو ويندو آهي ته هن پاڻيءَ کي دنيا جي تخليق جو سبب قرار ڏنو! پر ٽيليز کان پهرين دنيا بابت نقطه نظر (Point of view) ڏند ڪٿائي هو. يعني اڪثريت ماڻهن جي ان ڳالهه تي يقين رکندي هئي ته ڪائنات □ سماج □ موجود سڀني لقائن جي پٺيان ڪنهن نه ڪنهن ديوتا جو هٿ آهي. تنهن ڪري انهن وٽ مينهن وسڻ، گجگوڙ ٿيڻ، موسمن جي تبديلي، موت □ زندگي کان وٺي شراب، سچ چنڊ □ تارن جا ديوتا موجود هئا. هاڻي جيڪڏهن ڪير ماڻهو سوال ڪندو هو ته مينهن ڇو ٿو وسي؟ ان جو جواب اهو هوندو هو فلاڻو ديوتا ائين ڪري ٿو. بس پوءِ هر ڪائناتي □ سماجي لقاءُ پٺيان ديوتا ائين ڪم ڪندا هئا. تنهنڪري اصل ڳالهه ٽيليز جو جواب نه پر اهو سوال آهي جنهن سان تحقيق جي سيڪيولر سمجهه جا دروازا ڪليا. اهڙي دؤر □ جڏهن ماڻهو اهڙا ڏند ڪٿائي خيال رکندا هئا. اهڙي دؤر □ نج فطري لقاءُ يعني پاڻيءَ کي تخليق جو سبب قرار ڏيڻ انقلابي ڳالهه هئي □ اهو ئي ڪارڻ هو جو هن کي فلسفي جو ابو چيو اٿن □ هي ان پڳ جو حقدار به آهي.

ٽيليز سان گڏ هن جا ٻه هم عصر فلسفي به ان ڪري عظيم آهن جو اهي اهڙي دؤر □ مادي پرست هئا جنهن دؤر □ هر شيءِ کي خيالي □ تصوراتي ڪري پيش ڪرڻ جو رواج هو. ان دؤر □ مادي پرست هجڻ جڏهن عوام خيال پرست هجي □ ڏند ڪٿائي شين تي يقين رکندو هجي سولي ڳالهه نه هوندي آهي. آيونڪ اسڪول جي هي ٿئي فلسفي مادي پرست هئا تنهن ڪري انهن کي “Hylcists” به چيو ويندو آهي. اهو لفظ يوناني ٻولي جي لفظ Hyle مان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ “مادو” آهي.

تاريخي اعتبار سان ڏسجي ته ٻي اهم ڳالهه جنهن يونان جي سوچ □ وڏو انقلاب برپا ڪيو اها هئي فردن جي سوچ جو دنيا وار (Secularise) بڻجڻ. ٽيليز کان پهرين عقل ديوتائن جي ميراث هو جيڪو هن کان پوءِ به موجود رهيو □ مختلف شڪلين □ اچ تائين به موجود آهي پر ان دؤر □ انسانن طرفان هڪ اهڙي ڪوشش جي شروعات ٿي جنهن □ عقل □ ڏاهپ کي

خالص انساني بڻايو ويو. يعني عقل جيڪو ديوتائين وٽ هو اهو انسان جو پنهنجو بڻجڻ لڳو. اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي ننڍن وڏن مسئلن لاءِ ڊيلفي مندر جي پوڄارين کي آخري سهارو سمجهندا هئا انهن جي ذهنن جون دريون کليل لڳيون، سافڪليز جو جڳ مشهور ڊرامي ايڊيپس بادشاهه (King Oedipus) ان ڊيلفي مندر جو ذڪر آهي جنهن جا پوڄاري اوجھه ماڻهن کان وٺي بادشاهن جي ذهنن تي حڪومت ڪندا هئا. اهڙي دؤر ۾ ٿيليز جو احرامن کي مائڻ، زيتونن جون مشينون اڳواٽ خريد ڪرڻ ۽ نديءَ کي ٻن حصن ۾ وهائي فوج لاءِ رستو ڪڍڻ جي عقل جو ڪمال هو. هن ڪنهن ديوتا کان دعا گهرندي يا منٿ ڪندي انهن مسئلن جو حل نه ڳوليو هو نه ئي هن ڪا اهڙي منافقت جي دعوا ڪئي ته فلاڻي ديوتا ننڍا خواب ۾ اچي هن کي ان مسئلي جو حل ائين ٻڌايو انهيءَ ڪارڻ ئي فلسفي جي تاريخ ۾ هن کي فلسفي جو ابو قرار ڏنو ويو. ان کان سواءِ سقراط کان پهرين ان سوال تي سوچرائڻ ۽ بحث ڪرائڻ ته دنيا جي وجود جو ”واحد عنصر“ ڇا آهي هن جي ذمي اچي ٿو. پوءِ اها دعوا ڪرڻ تي ڪائنات جي پٺيان هڪ واحد هستي جو تصور پراڻو نه آهي اها خود علم سان بدديانت آهي. دنيا جو نهڻ ڪهڙي واحد عنصر سبب آهي. ان سوال جي تاريخچڻ جو ڪمال سندس کاتي ۾ آهي. جڏهن هن پاڻي، کي دنيا جي تخليق جو سبب قرار ڏنو. پوءِ انڪسميندر لاءِ ان جو سبب ”هوا“ بڻي ته ايگزمينس لاءِ ”لامحدود عنصر“، پيٿاگورس لاءِ ”عددي“ زينوفينز ۾ پرمينڊس لاءِ ”هستي“ Being هيراقليطس لاءِ ”باهه“ ۽ ڊيموڪريٽس لاءِ ”ايٽم“ وغيره.

ٻولي هڪ اثرائتو سماجي عمل آهي جنهن ذريعي سماج ۽ انسان هڪ ٻئي سان رشتا جوڙن ٿا. هر ٻولي پنهنجي تاريخ، سماج ۽ ثقافت جو آئينو هوندي آهي ۽ ان ۾ موجود استعمال ٿيندڙ لفظ، جملا، چوڻيون ۽ ٻيا ان ٻوليءَ جي تاريخ سان

گذر سماج ۽ پيل سوچن ۽ نظرين جي به نمائندگي ڪندا آهن. اسان وٽ گهڻي ڀاڱي اهو سمجهيو ويندو آهي ته ٻوليءَ جو ڪم صرف پنهنجي ڳالهه ٻين تائين پهچائڻ هوندي آهي. اها ٻوليءَ جي محدود سمجهه آهي ڇاڪاڻ ٻولي صرف رابطي يا ڳالهه ٻولهه جو ذريعو نه بلڪه هڪ مضبوط سماجي ذريعو آهي جنهن سان مختلف سوچن ۽ خيالن کي ڄاڻڻ کان علاوه ان دنيا کي سمجهڻ ۽ اسان جي مدد ڪري ٿي. اسان پنهنجي روزانو واري زندگيءَ ۾ ڪيترن ئي لفظن ۽ جملن کي ٻڌون ۽ استعمال ڪيون ٿا پر جنهن ڳالهه کان اسان ان واقف رهون ٿا اها آهي ته اهي لفظ يا جملا اسان جي ڪنهن مخصوص سوچ يا نظريي جو اظهار هوندا آهن ۽ اهي انهن نظرين کي وائڻو ڪندا آهن. صرف ايترو ناهي ساڳي ٻولي انهن نظرين کي ٻين تائين پهچائي به ٿي ته نظريا ناهي انهن کي سماج ۾ مضبوط به ڪري ٿي.

هاڻي اسان اچون ٿا پنهنجي سماج تي جيڪو صرف امير ۽ غريب جي طبقي ۾ ورهايل نه آهي ان ۾ هڪ ٻيو به طبقو آهي جيڪو جاگيرداري ۽ پدر شاهي سماج سبب سالن کان ظلم، جبر، ناانصافين ۽ پراڻن انسان دشمن رسمن جي ور چڙهي

خاموشي اختيار ڪري ويو آهي ۽ اهو آهي عورتن جو طبقو جن کي مردن جهڙو ڪو انسان نه بلڪه ڪا الڳ مخلوق سمجهيو وڃي ٿو. صرف جنسي فرقن سبب مرد ۽ عورت ساڳيا انسان هوندي به هڪ جهڙي حقن کان محروم آهن. ساڳن حقن کان محروم هجڻ جو سبب آهي مردائيتون ۽ عورتائيتون خوبيون آهن جيڪي آهي جنهن سان گڏ ڪٿي نه ايندا آهن پر سماج آهي خوبيون پرورش دوران انهن ڏانهن منتقل ڪندو آهي. جنهن سبب مرد ۽ عورت به الڳ وجود تصور ڪيا ويندا آهن. ان ڳالهه کي جڳ مشهور ناريوار ليکڪا سمون دي بوا هيئن لکيو آهي ته ”عورت پيدا ناهي ٿيندي، عورت ناهي ويندي آهي“

جڏهن هڪ ٻار ان دنيا ۽ اک کولي ٿو ته اسان هن کي ڇوڪرو ۽ ڇوڪريءَ جي دائرن ۽ ورهايون ٿا. پوءِ اسان جو رويو ٻار طرف ان دائري تحت جڙي ٿو يعني اسان ننڍي هوندي کان ئي انسان ٿي پيدا ٿيل ٻار ۽ ڇوڪرو ۽ ڇوڪري هجڻ جو احساس پيدا ڪيون ٿا. اسان انهن جي پسند ۽ ناپسند ناهيون ٿا يعني جيڪڏهن ڇوڪرو آهي ته اهو ڳاڏيون، پستول، گوليون وٺندو ۽ وڌيڪ جسماني سرگرمين ۽ حصو وٺندو ڇوڪري هوندي ته گڏيون، فينشي ڪپڙا ۽ پالو وٺنديون ۽ گهٽ جسماني سرگرمين ۽ حصو وٺنديون. اهڙي طرح ڪوڙ سارا ٻيا فرق پيدا ڪيا ويندا آهن جنهن ۽ هڪ فرد محڪوم (عورت) ته هڪ فرد حاڪم (مرد) بڻجي وڃي ٿو.

اهي روياءِ جنسي مت پيد جي بنياد تي ايترا مضبوط ٿي وڃن ٿا جو اسان هڪ ٻئي سان انسان بڻجي ڳالهائي نه سگهندا آهيون. هڪ ٻئي کي سمجهي نه سگهندا آهيون ايستائين جيستائين اسان مرد ۽ عورت کي جنس جي ان دائرن ۽ نه ڏسون جيڪي سماج عطا ڪيا هوندا آهن. اسان جي سماج ۽ جنسي مت پيد ايترو ته اهميت حاصل ڪري ويو آهي جو اسان پنهنجي وجود کي هڪ انسان جي روپ ۽ سمجهڻ کان پهرين هڪ جنس (مرد يا عورت) جي روپ سمجهڻ لڳون ٿا. مختلف هجڻ جو اهو فرق جنسي ۽ اسان جي رويي کان علاوه اسان جي ٻوليءَ مان به اظهار جي ٿو ڇاڪاڻ ڇوڪرو ۽ ڇوڪريءَ جي لاءِ ٻولي به مختلف استعمال ڪندا آهيون. مثال ڇوڪريءَ لاءِ اسان معصوم، پياري، نازڪ، خاموش ۽ گڏڙي جهڙا لفظ

استعمال ڪنداسين پر جي چوڪرو آهي ته پوءِ بهادر، ويڙهاڪ، ارڙو، جوان، بي خوف جهڙا لفظ استعمال ڪندا آهيون. نه صرف ايترو پر ٻار جي روئڻ کي به مختلف انداز ۾ ڏٺو ويندو آهي. 1976 جي هڪ تحقيق Condry & Condry جي مطابق جيڪڏهن چوڪري روئي ته ان جو مطلب آهي اها ڊنل يا خوفزدہ آهي پر جيڪڏهن چوڪرو روئي اهو ان جي ڪاوڙ جو اظهار هوندو آهي.

بالڪيٽي کانپوءِ جڏهن چوڪرو ۾ چوڪري بالغ ٿي سماج جي ٻين فردن سان رابطي ۾ اچن ٿا ته جنسي مت پيدا ٿين تي وڌيڪ واضح ٿي پوي ٿو. گهر وارا، دوست، مت مائٽ اهو فرق سيکاري بس ڪندا آهن ته اسڪول ۾ ڪاليج ان فرق کي هٿي ڏيڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ٿا. اهي ٻڌائڻ ٿا توهان کي بحيت چوڪرو ۾ چوڪري ڪهڙي راند کيڏڻ گهرجي. ڪنهن سان دوستي ڪرڻ گهرجي ۾ ڪنهن سان ڪيئن رويو رکجي. اهو سڀ جنس جي بنياد تي طئي ٿيندو آهي. ننڍي عمر کان ئي انهن کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جو احساس ڏياريو ويندو آهي. چوڪريون وري به چوڪرن سان گڏ کيڏڻ کان نه لٽوائينديون آهن پر چوڪرا چوڪرين سان کيڏڻ نه چاهيندا آهن. هي سڀ ايتري شدت سان ٿيندو آهي جو ٽن سالن جي عمر ۾ ئي چوڪرين ۾ چوڪرن کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جو احساس پختو ٿيڻ لڳندو آهي. ڇو ته هنن جي عملن کي، سوچن کي، پسند ۾ ناپسند جي جنسي فرقن تي ٺاهيو ويندو آهي. جهڙوڪ جيڪڏهن ڪو مرد روئندو يا آهستي ڳالهائيندو ته چوندا آهن ته اڙي تون مرد ٿي روئي ٿو يا مائين وانگي ڳالهائين ٿو؟ مطلب روئڻ ۾ آهستي ڳالهائڻ عورت جو ڪم آهي مرد رڳو کلڻ لاءِ پيدا ٿيا آهن. وري جيڪڏهن ڪا عورت وڏا ٽهڪ ڏي کلي يا تيز ڳالهائي ته ان کي سمجهايو ويندو آهي تيز کلڻ يا ڳالهائڻ عورت جو ڪم نه آهي. اسان اهڙيون هدايتون جاري ڪرڻ وقت جيڪي لفظ ۾ جملا استعمال ڪندا آهيون اهي ٻن انسانن کي هڪ الڳ ۾ مختلف جنس هجڻ جو احساس ڏيارن ٿا. ۾ پوءِ ٻنهي جي سوچ ۾ دنيا جي سمجهه به هڪ ٻئي کان مختلف نهي ٿي.

هاڻي جڏهن انهن جي پرورش دوران اهڙي ٻولي انهن کي ٻڌڻ لاءِ ملي ته ظاهر آهي وقت سان ان جو اثر انهن جي عملن

مان به ظاهر ٿئي ٿو. نتيجتا چوڪرا ۽ چوڪريون هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ وقت يا ته ڊڄندا آهن يا شرمائيندا آهن. ان سڄي هڪ نهيل ۽ ترتيبوار نظام هجڻ جي باوجود اسان ان جنسي مت پيد ڪي ”Common Sense“ جو ٺپو هڻندا آهيون يا ان کي قدرتي عمل چئي پنهنجي سماج جي تربيت ڪرڻ واري عمل تي سوال اٿارڻ کان پاسو ڪندا آهيون.

هن سڄي تربيت کانپوءِ جنهن ۽ اسان چوڪرن ۽ چوڪرين کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جون نصيحتون ڏيون ٿا، اتي جڏهن اهي بالغ عمر تي پهچن ٿا ته انهن کي ان ڳالهه جو تاثر به ملي ٿو ته مخالف جنس موهي ٿي (Opposite attracts).

سماج ۽ موجود هڪ نظام کي قائم رکڻ لاءِ وري هڪ نئي قسم جو نظريو پيدا ڪيون ٿا. جنهن ۽ اسان جوڙن کي دلڪش لقبن سان نوازيون ٿا يعني مس يا مسٽر پرفيڪٽ، پرنس چارمنگ، مس فيرويل يا مسٽر فيرويل، پرفيڪٽ ڪيل، ڪنگ ۽ ڪئين پرنس ۽ پرنسس وغيره وغيره جهڙا مختلف مقابلا ڪرائي يا نالا ڏئي انهن ٻنهي الڳ ڪيل وجودن کي هڪ نه ٽنڊڙ تعلق قائم ڪرڻ جو به احساس قائم ڪيون ٿا. نه صرف ايترو پر هڪ مڪمل جوڙي (perfect couple) ۽ به اسان وٽ جنس جو استحصال ٿئي ٿو. يعني هڪ Perfect Couple ۽ مرد حد کان وڌيڪ بهادر، خيال رکڻ وارو ۽ احسان ڪرڻ وارو ڏيکاريو ويندو آهي، جڏهن ته چوڪريءَ کي وري معصوم نزاڪت واري ۽ ڊڄي ڏيکاريو ويندو آهي. هي مثال توهان فلمن ۽ ڊرامن ۽ روز ڏسندا هوندا جنهن ۽ چوڪرو پنهنجي جيڪت لاهي چوڪري کي ڏيندو آهي يا ڪنوڻ يا پوائنٽي فلم ڏسڻ وقت خوف ورتل چوڪري جو هٿ پڪڙيندو آهي. جنسي مت پيد ٿي بيٺل هي نظام جيترو هڪ عورت جي فطرت لاءِ خطرناڪ آهي اوترو ئي مرد جي شخصيت لاءِ به نقصانڪار آهي. ان ڳالهه کي هندستان تي نارواد ڪملا پاس چوي ٿي ته هي نظام مرد کان ان جي انسانيت ڪسي ٿو ايتري حد تائين جو مرد امڙ جهڙي هستي جي لاڙائي تي ڳوڙها ڳاڙڻ کي عيب سمجهي ٿو. ڇاڪاڻ هو ننڍي هوندي کان اهو ٻڌندو پيو اچي ته مردن جو ڪم روئڻ نه هوندو آهي. ان کان علاوه مرد ڪڏهن به پنهنجا خوف، پنهنجون ڪمزوريون بيان نه ڪندو آهي ڇاڪاڻ هن کي سيکاريو

ويو آهي ته مرد ڊڊهي ۽ روبرو واري شخصيت ۽ سٺو لڳندو آهي.

انهن سڀني فرقن جو نهڻ ۽ انهن کي قائم رکڻ هڪ فردي نه بلڪه سماجي عمل آهي جيڪو ٻوليءَ جي استعمال سان وڌيڪ مضبوط ڪيو ويندو آهي. اهو مت پيد ڪو جسماني طور ڄمڻ "Biological reproduction" سبب نه بلڪه سماجي طور وڌڻ "Social reproduction" سبب پروان چڙهي ٿو يا پيدا ٿئي ٿو. جيڪو هاڻي اسان جي روايتن جو حصو بڻجي ويو آهي. جيڪڏهن ڪنهن چوڪري کي چانهه ٺاهڻ نه ٿي اچي ته مطلب هن جو سگهڙ زال ٿيڻ شڪ ۽ پئجي ويندو. پر جيڪڏهن مرد کي چانهه ٺاهڻ نه ٿي اچي ته خير آهي. چانهه ٺاهڻ ڪو مردانگي جو ڪم ٿور ئي آهي؟ جو مرد کي لازمن اچڻ کپي.

حقيقت هي آهي ته اسان پنهنجي چوڌاري ٿيندڙ عملن کي ائين نه پرکيندا آهيون جيئن انهن کي پرکڻ گهرجي. نه ئي اسان انهن کي ائين ڏسندا آهيون جيئن اهي آهن. پر اسان پنهنجي وهمن ۽ گمانن يا سماج طرفان ٻڌايل دائرن ۽ شين کي سمجهندا ۽ قبول ڪندا آهيون. وقت جي اهم ضرورت آهي ته اسان مدي خارج سماج مان انهن بيمارين ۽ روايتن خلاف مزاحمت ڪيون جيڪي مرد کي مرد ۽ عورت کي عورت ٿي رهڻ نه ڏئي رهيون آهن. اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن اسان سماج کي تبديل ڪرڻ لاءِ پنهنجو علمي ۽ عملي پورهيو ڏينداسين. اسان کي ان علمي ۽ عملي پورهئي ڪرڻ کان اهو چئي روڪيو ويندو ته ان ۽ خطرو آهي. پر سوچجي ته خطري کي منهن ڏيڻ خطري کي نظر انداز ڪرڻ کان وڌيڪ بهتر آهي.

صنفي جبر جي نظريي سازي
(گهريلو پورهيو ۽ عورت تي جبر)
(حصو ٻيو ۽ آخري)
شپرون سمٽ / سرمد

”گهريلو پورهئي جي ڪردار بابت مارڪس جي ڪتاب
”سرمائي“ ۽ موجود ڪوٽون؛

پنهنجي زندگيءَ جي آخري سالن ۽ ان موضوع تي تمام
گهڻي محنت ۽ ڪوجنا ڪرڻ ۽ ”نسلياتي دستاويز“ جهڙو ڪتاب
لکڻ منجهان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مارڪس مستقبل ۽
صنفي جبر ۽ جوهرِي خاندان (Nuclear family) تي تفصيل
سان لکڻ چاهيو پئي. تنهن هوندي به اهو مڃڻ ۽ ڪو عار ناهي ته
مارڪس جو ڪتاب ”سرمائو“ ان ڏس ۽ ڪجهه انتهائي بنيادي
معاملن ۽ ڪٿي ٿو. ”سرمائي“ ۽ صنفي جبر بابت تمام مختصر
ڳالهه ٿيل آهي جڏهن ته پورهيت خاندان ۽ خاص ڪري ان
پورهيت خاندان ۽ عورت طرفان ڪيل گهريلو پورهئي جي ڪردار
تي ڪم ٺهه نه هجڻ برابر آهي. ٻئي طرف مارڪس سمورن
طبقن جي مردن ۽ عورتن لاءِ نوس جنسي تضاد جي بنياد تي،
متضاد جنس سان شادي ۽ فقط هڪ ئي مرد يا عورت سان
شادي (يڪزوجيءَ) جهڙن معاملن کي قانوني طور سماج ۽ نافذ
ڪرڻ ۽ پڻ ”سرمائي“ جي ادا ڪيل ڪردار جو ٽيڪ طرح سان
اندازو لڳائي نه سگهيو. مارڪس جيتوڻيڪ سرمائيدار طبقي ۽ ان
جي مال ۽ دولت جي نسل در نسل حفاظت ۽ واڌ ويجهه لاءِ
”ملڪيت دار“ خاندان جي ادا ٿيندڙ ڪردار کان چڱيءَ ريت
واقف هو. تنهن هوندي به ان ئي نظام جي اؤسر ۽ ادا ٿيندڙ
پورهيت خاندان جي ڪردار بابت سندس تجزيو ٺهه ۽ ڪنهن حد
تائين متضاد هو. مارڪس هڪ طرف ته بلڪل بنيادي ريت
سمجهندو هو ته پورهيتن جي موجوده نسل جي روزاني جي بنياد
تي مسلسل استحصال ۽ سندن نئين نسل جي پالنا ۽ سکيا جي
صورت ۽ پورهيت خاندان طبقاتي نظام لاءِ نسل در نسل پورهئي
جي سگهه جي افزائش ڪندو رهي ٿو. پر ٻئي پاسي غلطي سان
ئي سهي پر هو اهو پڻ مڃيندو هو ته پورهيت خاندان ڏهن ۽ ختم

ٽين جي عمل ۽ آهي. ائين سمجهندي هڪ معنيٰ ۽ هو ان سوال کي ان جوابيل ئي ڇڏي ويندو هو ته پورهيت خاندان جي غير موجودگيءَ ۽ سرمائيداري نظام جي جيئڻ لاءِ گهربل پورهئي جي سگهه جي افزائش آخر ڪهڙيءَ ريت ممڪن ٿي سگهندي!

مارڪسس پنهنجي ڪتاب سرمائي ۽ ڪنهن حد تائين جلدبازي ۽ اهو دليل ڏئي ٿو ته ”سرمائي جي جيئڻ لاءِ واڌ ويجهه لاءِ پورهيت طبقي جي موجودگي ۽ مسلسل افزائش هڪ لازمي شرط آهي ۽ هميشه رهندي. پر ان شرط جي پورائي جو ذمو سرمائيدار طبقو آسانيءَ سان پورهيت طبقي جي ڪلهن تي ڦٽو ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته پورهيت طبقي پڻ پنهنجي ۽ پنهنجي نسل جي بچاءَ ۽ واڌ ويجهه لاءِ جُهد ڪرڻ جي جبلت موجود آهي“ پر تاريخ اسان کي ٻڌائي ٿي ته ائين ڪڏهن ٿيو ناهي. سرمائيداري نظام کان اڳ وارن سماجن ۾ موجود خاندان ائين غير محسوس ڪن انداز ۾ ”پنهنجو پاڻ“ ڪنهن جبلت جي اثر هيٺ اوسر ڪري ناهي پهتو. شروعاتي صنعتي سماج پاڻ اهڙا قانون مٿان کان سماج تي مڙهيا، جن ذريعي هڪ طرف ته سماج ۾ موجود سمورن طبقن لاءِ مخالف جنس سان شادي قانوني طور لازمي بڻجي وئي، پر انهن ئي قانونن جي نتيجي ۾ عورت جي قانوني ۽ سماجي حيثيت کي پڻ تمام گهڻو ڇيهو رسيو. مثال طور برطانوي سلطنت جي قبضي هيٺ موجود آمريڪي بينڪيٽن ۽ 1769 ڌاري شاديءَ بابت برطانوي رياست جو قانون جيئن جو تيس لڳو ڪندي، ان معاملي ۾ عورت جي حيثيت ۽ اختيار کي ذري گهٽ ختم ڪيو ويو. ”شاديءَ بعد مرد ۽ عورت قانوني طور هڪ فرد بڻجي وڃن ٿا، مرد سان شادي بعد عورت جا سمورا قانوني حق ايستائين جو سندس وجود پڻ سندس مڙس ۽ ضم ٿي وڃي ٿو، جنهن جي نگراني ۽ ڇپر چانو ۾ هو پنهنجي باقي سموري زندگي گذاري ٿي“.

مارڪس جي ڪيل ڳالهه جي ابتڙ، سرمائيدار طبقي جي ”روايتي شاديءَ“ جي اداري سان (ان قسم جي) تاريخي جُڙت ٻڌائي ٿي ته ان جي اطلاق ۽ ان طبقي جو ڪيترو وڏو اهم ڪردار رهيو آهي. جيئن هڪ برطانوي مارڪسواڊي جون سمٿ (John Smith) دليل ڏيندي لکي ٿو ته ”ڇاڪاڻ ته پورهئي جي

سگهه کي ڏهاڙي ۽ تي کپائيندڙ آزاد پورهيتن جو طبقو سرمائيداريءَ جي وجود لاءِ هڪ لازمي شرط آهي، ان ڪري هر دؤر ۾ سمورا سرمائيدار ان طبقي جي افزائش جي معاملي تي زوري اثر انداز ٿيندا رهيا آهن. سرمائيداري دؤر جي بالڪل ابتدائي ڏينهن کانوئي ”نجي ملڪيت“ بڻيل خاندان ۾ نسلي افزائش جي طريقيڪار کي رياست جي نظرياتي سانچن، ڏاڍ ۾ جبر جي ادارن توڙي رياستي قانونن ذريعي مڪمل طور پنهنجي منشا مطابق هلايو ويو آهي.“

جيئن ته مٿي ذڪر ٿي چڪو ته مارڪس غلطيءَ سان اهو سمجهندو هو ته پورهيت خاندان ڊهن جي عمل ۾ آهي. ڪجهه معاملن جهڙوڪ ان دؤر ۾ پورهيت خاندان جي مستقل ۾ مسلسل بنيادن تي تباهه ٿيندڙ حالت ۾ ان سان گڏوگڏ، ان جي ئي نتيجي ۾ تبديل ٿيندڙ جنسي تعلقن جي بنياد تي سندس ائين سوچڻ سمجهه ۾ اچي ٿو. برطانوي تاريخ جي ان دؤر ۾ پورهيتن جا پورا پورا خاندان ڪارخانن ۾ مزدوري ڪندا هئا، جنهن سبب سندن خانداني زندگي زري گهٽ ناممڪن بڻجي وئي هئي. ايستائين جو پورهيت خاندان سان تعلق رکندڙ ڪوڙ سارا معصوم ۾ اهم ٻار بالغ ٿيڻ کان اڳ ئي ڪارخانن ۾ ڪم ڪندي ڪندي مري ڪپي ويندا هئا. تنهن هوندي به مارڪس جي دؤر ۾ پڻ سرمائيدار طبقو پورهيت خاندان کي بچائڻ ۾ ويتر وڌيڪ مضبوط بنائڻ ۾ سرگردان هو، ڇاڪاڻ ته پورهيت خاندان جي ڏينهن به ڏينهن ايترو ٿيندڙ حالت خود سرمائيدار طبقي جي پنهنجي واڌ ويجهه ۾ افزائش لاءِ خطرو بڻجي رهي هئي ۾ جنهن منجهان ڪنهن سماجي ڪا يا پليٽ جا سگههه اڻ ڀرڻ پئدا ٿي رهيا هئا جيڪي سرمائيدار لاءِ تمام خطرناڪ هئا. سرمائيدارن پنهنجن ڪارخانن ۾ ڪم ڪندڙ مرد پورهيتن جي اجوري ۾ ”فيملِي ويچ“ يا ”خاندان جي اجوري“ جي نالي ۾ واڌ ڪري ڪنهن حد تائين اهو ممڪن بڻايو ته پورهيت خاندان جون عورتون گهر ۾ رهي سگهن ۾ پنهنجي خاندان جي سار سنڀال ۾ افزائش جي ذميواري نڀائي سگهن جڏهن ته ساڳئي ئي وقت برطانوي سرڪار نه صرف هڪ پاسي شاديءَ جا قانون جوڙي ۾ لاڳو ڪري پورهيتن کي نيوڪليئر فيميلي جوڙي رهڻ جي ترغيب ڏيڻ لڳي پر ٻئي پاسي خاندان حوالي ٿيل پورهيتن جي

نئين نسل کي ڪنهن قدر بنيادي سهولتن ۽ تربيت جهڙوڪ مفت ۽ لازمي تعليم ڏيڻ جهڙيون ذميواريون پڻ رياست حوالي ڪرڻ جو سلسلو شروع ٿي ويو.

پورهيت خاندان جيتوڻيڪ مارڪس جي دؤر کان هن وقت تائين ڪوڙ سارين معنائن ۽ تبديل ٿيو آهي. تنهن هوندي به هڪ اداري جي صورت ۽ سماج منجهان سندس خاتمو هن وقت تائين ڪٿي به عمل ۽ ناهي آيو. 1960 ڌاري شروع ٿيندڙ عورتن جي آزادي واري تحريڪ ان خيال کي ڏاڍي ڪاميابيءَ سان چيلنج ڪيو ته صرف شادي ۽ ٻار ڄڻ ۽ سندن پالنا ئي عورت جي زندگيءَ جا ڪلي مقصد آهن. ان سان گڏوگڏ اڄوڪا ردار پورهين جهڙوڪ نوڪرين وغيره ۽ عورتن جي مسلسل ۽ مستقل بنيادن تي وڌندڙ شموليت روايتي خاندان جي جُرت ۽ حيرت انگيز تبديليون آنديون آهن.

موجوده دؤر ۽ (گهٽ ۽ گهٽ يورپ ۽) تمام ٿوريون عورتون ئي اهڙيون هونديون جيڪي شاديءَ بعد پنهنجي نالي سان پنهنجي مڙس جو نالو پڻ جوڙينديون هونديون. اهڙيءَ ريت همجنسپرستن جي جنسي تعلقن لاءِ آزاديءَ وارين تحريڪن (LGBT Movements) جي مدد سان اڄ دنيا ۽ همجنسپرستن جا اهڙا تمام گهڻا جوڙا موجود آهن جيڪي ٻار پالين ٿا ۽ خاندان جوڙيندي خاندانن اندر جنسي بنيادن تي جُڙيل سخت عقيدن کي ڏاهي پٽ ڪن ٿا. طلاق جي شرح ۽ واڌ ماءُ يا پيءُ منجهان ڪنهن هڪ جي سرپرستيءَ ۽ هلندڙ خاندانن ۽ پڻ اضافو آندو آهي جيتوڻيڪ اهڙن خاندانن کي گهڻي ڀاڱي عورتون ئي هلائينديون آهن (چاڪاڻ ته طلاق بعد ٻار گهڻي ڀاڱي ماءُ جي ئي ذميواري سمجهيا وڃن ٿا). اهڙا خاندان اڪثر ڪري غربت ۽ افلاس منجهه زندگي گذارين ٿا. جيئن ته عورتن جو گهڻو تعداد روز بروز گهر کان ٻاهر پيشيورائين نوڪرين ۽ اچي رهيو آهي ته نتيجي طور عورتن منجهه ٻار گهٽ ڄڻ ۽ اهي پڻ ننڍي عمر ۾ نه ڄڻ جو رواج عام ٿي رهيو آهي. ماضيءَ جي پيٽ ۽ هاڻي گهريلو پورهئي جو وزن عورت جي ڪلهن تان گهٽجندي نظر اچي رهيو آهي. جيتوڻيڪ گهر جي رواجي ڪمن ڪارن لاءِ جُڙيل جديد مشينن اوزارن جو ان ۽ تمام وڏو ڪردار آهي. تنهن هوندي به عورت جي گهر کان ٻاهر نوڪرين ۽ وڌندڙ شموليت سبب

گهريلو ڪمن ڪارن جهڙوڪ رڌ پچاءُ ۽ صفائي سُٽرائي جي ماضيءَ وارن سخت معيارن ۽ پڻ تمام گهڻي لڇڪ نظر اچي رهي آهي. مثال طور عورتن جي گهر کان ٻاهر مصروفيتن سبب گهر اندر رڌ پچاءُ جو رواج ڪمزور ٿيو آهي ۽ کاڌو ٻاهران گهرائڻ يا فاسٽ فوڊ (Fast Food) جو رواج وڌي رهيو آهي.

تنهن هوندي به، مٿي ذڪر ڪيل سمورن سُڌارن ۽ تبديلين باوجود پورهيت خاندان جو سرمائيداري نظام اندر ساڳيو ئي ڪم آهي يعني پورهيت جي سگهه جي افزائش ڪرڻ، عام طور اها خاندان ۽ موجود وڏي ۽ وڏي فرد (مرد توڻي عورت) جي ئي ذميواري هوندي آهي ته هو خاندان جي سمورين ضرورتن جو پورا ٿو ڪن، پوءِ ڀلي اهو خاندان مرد ۽ عورت منجهان ڪوئي هڪ يا ٻئي گڏيل طور هلائيندا هجن يا کين ڪو مناسب روزگار ميسر هجي يا نه! خاندان جون روزاني جي بنياد تي موجود ذميوارين اڄ سوڌو پڻ رڌ پچاءُ، ڪپڙو لٽو، صفائي سُٽرائي ۽ خاندان جي سار سنڀال ئي آهن جيڪي پڻ اڄ تائين گهڻي ڀاڱي عورت جي ئي ذميواري ۽ شمار ٿين ٿيون ۽ سندس ئي مٿي جو سُور آهن. ان سوال کي سمجهڻ ته ائين چوڻو ٿئي، نه صرف نظرياتي طور صنفِي جبر جي ڪارڻن کي سمجهڻ ۽ مددي ٿيندو، بلڪه اهو پڻ سمجهائيندو ته ان سان عورت جي مجموعي سماجي حيثيت تي ڪهڙا اثر پون ٿا.

مارڪس جي ڪيٽ (Consumption) - جي تصور
سان گهريلو پورهيت جي جُرت:

جيتوڻيڪ مارڪسي معاشيات جي اصولن آهر جانچيو ته عورت جو گهريلو پورهيو (جنهن جو کيس ڪوئي اجورو ڪونه ٿو ملي) ڪو اضافي قدر پيدا ڪندي نظر نه ايندو، تنهن هوندي به عورت جو اهو پورهيو هن سرمائيداري نظام جي جيئڻ لاءِ انتهائي بنيادي حيثيت رکي ٿو. حقيقت ۽ سرمائيدار طبقي جو حڪمران نظريو اهوئي پرچاري ٿو ته عورت جو بنيادي ڪارج ئي نئين نسل کي جنم ۽ ان جي پالنا ڪرڻ آهي. ڇاڪاڻ ته عورت اندر فطري طور ”پالنا ڪرڻ“ جي جبلت موجود آهي جيڪا کيس پنهنجي مڙس، ٻارن ۽ ٻچن ۽ خاندان جي سار سنڀال لاءِ سڀني کان وڌيڪ موزون ۽ مناسب فرد بڻائي ٿي، اهو نظريو

پنهنجي آخري نتيجي ۽ عورت کي گهر اندر "کمائي ايندڙ" مرد جي مڪمل تابع بڻائي ٿو. ان نظريي جا نقصان رڳو خانداني زندگي تائين محدود نه ٿا رهن، بلڪه سمورن طبقن جي سمورين عورتن جي زندگيءَ تي اثر انداز ٿين ٿا. سرمائيداري سماج ۽ رائج روايتي اخلاقي ضابطو عورتن جي جسم ۽ سندن ٻار ڄڻ جي سگهه کي کائڻ کسي ٻاهر کنهن (مرد) جي مالڪيءَ ۽ فيصلي جي تابع بڻائي ڇڏي ٿو. حقيقت اها آهي ته عورتن جي حمل روڪڻ يا ٻار کيرائڻ خلاف موجود سماجي ۽ قانوني بندشون، اصل ۽ عورت کي پنهنجي ٻار ڄڻ واري اهليت بابت پاڻ فيصلي ڪرڻ کان روڪڻ جو ئي سبب آهن. صحت کاتي سان لاڳاپيل اهڙيون سرڪاري پاليسيون جيڪي مجموعي طور عورتن جي ٻار کيرائڻ جي سهولتن لاءِ ته پئسا خرچ ڪرڻ کان انڪاري هجن، پر غريب عورتن جي جنسي نس بنديءَ لاءِ خوشيءَ سان رقمون ڏين. سي حقيقتن ۽ نسل پرستيءَ ۽ جنسي متپيد جي ميلاپ جو مڪروهه اظهار آهن. ڇاڪاڻ ته اهي غريب ۽ سياهه فارم (Black) عورتن جي پنهنجي مرضيءَ مطابق ٻار ڄڻ جي حق کي غضب ڪندي بحرال عورت جي افزائشي سگهه تي سندس مرضي ۽ اختيار جو انڪار ٿي آهن.

1970 واري گهريلو پورهئي بابت ٿيل بحث ۽ شامل نظريئدانن، صنف جي جبر جي بنياد، عورت جي گهر اندر ٿيندڙ بنا اجوري پورهئي جي مجموعي سرمائيداري نظام لاءِ جڙندڙ ڪردار کي سمجهڻ لاءِ ان ڏس ۽ موجود مارڪسي نظريي کي ڦورڻ شروع ڪيو. ڇاڪاڻ ته مارڪس پنهنجي لکڻين ۽ ان معاملي سان ڪو گهڻو انصاف نه ڪري سگهيو هو. تنهن ڪري اهي ماڻهو جيڪي ان بحث ۽ پنهنجو پورهيو اڀري رهيا هئا. سي محظ ان معاملي ۽ مارڪسي نظريي کي واضح ڪرڻ بجاءِ ان ڏس ۽ ان ڇهيل نظرياتي پاسن ڏانهن کيس اڻسڙ پڻ ڏياري رهيا هئا. ان سان گڏوگڏ اهو سمجهڻ پڻ ضروري آهي جنهن ڏانهن وڃيل پڻ اشارو ڪري ٿي ته "ان ڏس ۽ صحيح ۽ ڪارآمد سمجهه جا بنياد "سرمائي" ۽ مارڪس پاران پيش ڪيل سماجي افزائش جي نظريي اندر ئي ڍڪيل آهن."

اهڙو ئي هڪ بنياد مارڪس جي "ڪپٽ" جي ان تصور ۽ موجود آهي جنهن ذريعي مارڪس پورهيت جي "پنداواري ڪپٽ"

□ سندس ”فردی کیت“ □ فرق سمجھائي ٿو. جيتوڻيڪ کيت جا اهي ٻئي قسم ڦرلٽ جي هن نظام کي جاري رکڻ لاءِ هڪ جيترائي بنيادي آهن تنهن هوندي به ٻنهي جا نظرياتي سانچا هڪ ٻئي کان مختلف آهن جيئن مارڪس چئي ٿو ته پورهيت کيت ٻن طريقن سان ڪري ٿو. هو جڏهن پئداوار جي عمل □ هجي ٿو ته هو پئداوار جي ذريعن کي استعمال ڪندي پنهنجي پورهئي جي مدد سان منجهن اهڙيون شيون ٺاهي ٿو جن جو قدر شيءِ نهڻ جي عمل □ استعمال ٿيل سرمائي جي قدر کان وڌيڪ هجي ٿو. (يعني واڌو قدر پيدا ٿئي ٿو). پورهيت جي اهڙي کيت پئداواري کيت آهي اتي ساڳئي ئي وقت سندس پورهئي جي کيت پڻ ٿئي ٿي جيڪو ڪائس هڪ سرمائيدار ڪجهه اجوري عيوض خريد ڪري ٿو. جڏهن ته ٻئي پاسي اهو ساڳيو ئي پورهيت پنهنجي پورهئي جي سگهه ڪپائڻ عيوض کيس مليل پئسن منجهان پنهنجي جيئدان لاءِ لازمي شيون خريد ڪرڻ □ پڻ استعمال ڪري ٿو. اها سندس فردی کيت آهي. ان ڪري هڪ پورهيت جي پئداواري کيت □ سندس فردی کيت هڪ ٻئي کان بالڪل مختلف آهن. پهرئين قسم جي کيت □ پورهيت سرمائي جي چرخيءَ کي ڦيرائيندي رهڻ لاءِ هڪ بنيادي طاقت مڻها ڪري ٿو جنهن عمل □ سندس واسطو سرمائيدار سان هجي ٿو. جڏهن ته ٻئي قسم جي کيت □ هن جو واسطو سڌي ريت پنهنجو پاڻ سان هجي ٿو □ هو پئداوار جي عمل کان ٻاهر پنهنجي جيئري رهڻ لاءِ کي تمام ضروري □ بنيادي ڪم ڪري ٿو. پهرئين يعني پيداواري کيت جي نتيجي طور سرمائيدار کي جيئدان ملي ٿو □ ٻي يعني فردی کيت جي نتيجي □ پورهيت جي پنهنجي زندگي بچي ٿي.

مارڪس اهو ٻڌائي ٿو ته پورهيت جي فردی کيت □ شمار ٿيندڙ سندس گذر سفر جي وسيلن □ سندس ٻار ٻچن جو گذر سفر پڻ شامل هجي ٿو، ڇاڪاڻ ته سمورا پورهيت فاني آهن کين هڪ ڏينهن مرڻو آهي □ سندن جاءِ پورهيتن جي نئين نسل کي والارڻي آهي. ”انڪري پورهئي جي سگهه جي پئداوار لاءِ ضروري گذر سفر جي وسيلن □ ڪنهن پورهيت جي ”جاءِ ولاريندڙ“ يعني سندس ٻار ٻچن جي گذر سفر لاءِ ضروري وسيلو پڻ شامل هجڻ ٿا. ان لاءِ ته کيت جي هڪ خاص جنس (پورهئي جي سگهه) رکندڙ اهو مخصوص نسل هميشه منڊيءَ □ موجود

رهي“.

ليزي وجيل مارڪس جي ان فردي ڪيٽ جي تصور ۾ ”گهريلو پورهئي“ جي ڪٽل عنصر بابت ڏاڍي بنيادي ڳالهه ڪري ٿي. هو چئي ٿي ته ”مارڪس مطابق فردي ڪيٽ تڏهن ٿئي ٿي جڏهن پورهيت ڪيس مليل اجوري کي گذر سفر جي وسيلن ۾ تبديل ڪري ٿو. پر مارڪس ان فردي ڪيٽ جي عمل ۾ استعمال ٿيندڙ پورهئي بابت تمام گهٽ ڳالهائي ٿو. اتي ئي معاشي سرگرمين جو اهو بنيادي سلسلو موجود آهي جيڪو جيتوڻيڪ سرمائيداري پيداوار لاءِ تمام گهڻو ضروري آهي، تنهن هوندي به مارڪس جي ڪم ۾ موجود نه آهي.“

پورهيت جي گذر سفر ۾ استعمال ٿيندڙ شيون محظ ڪي اهڙيون جنسون ناهن جيڪي هو اجوري عيوض خريد ڪري سڌي ريت استعمال ڪري سگهي، بلڪه اهي اهڙيون شيون هونديون آهن جن کي ”استعمال لائق“ بنائڻ لاءِ گهريلو پورهيو گهريلو هوندو آهي. مثال طور ڪپڙا لٽا ۾ تانو ٿيا ڌوئڻ ۾ صاف ڪرڻ، گهر جا ٻيا ڪم ڪار ڪرڻ ۾ اهي سمورا ڪم جيڪي ٻارن جي پالنا ۾ پرورش ۾ شامل هجن ٿا. انهن سمورن ڪمن لاءِ گهريلو پورهيو لازمي هوندو آهي ۽ ان پورهئي کان سواءِ پورهيت جي فردي ڪيٽ ناممڪن آهي.

جيتوڻيڪ مٿي ذڪر ڪيل اهي سمورا ڪم پورهيتن جي فردي ڪيٽ جي عمل لاءِ ئي ٿين ٿا. تنهن هوندي پورهئي جي سگهه جي لڳاتار ۾ مستقل بنيادن تي پيدائش ۾ افزائش ۾ ان پورهئي جو مرڪزي ڪردار هجي ٿو. اهو گهريلو پورهيو نه صرف روزاني جي بنياد تي پورهيتن جي هڪ پوري نسل کي هر نئين ڏينهن پورهيو ڪري سگهڻ لاءِ تيار ڪري ٿو پر ساڳئي ئي وقت پورهيتن جي هڪ نئين نسل کي پڻ مسلسل تيار ڪندو رهي ٿو جيڪا پنهنجي مستقبل ۾ پنهنجن وڏن جي جاءِ والاري مارڪيٽ ۾ پورهئي جو سگهه جي کوٽ جو پورا ڪري سگهي. جڏهن انهن ڪمن ۾ ذميوارين جي ادائينگي کي ڪنهن مخصوص خاندان مان ڪڍي پوري سماجي تاجي پيٽي ۾ سمجهيو ته خبر پوندي ته اهو گهريلو پورهيو مارڪس پاران واضح ڪيل ان پوري سماجي افزائش (Social Reproduction) جي عمل جو حصو آهي جيڪو سرمائيداري سماج ۾ رائج سماجي تعلقن کي

گهريلو پورهيو ۽ سماجي افزائش:

مارڪس جي سماجي افزائش جي تصور اندر ئي سماجي افزائش کي ممڪن بنائڻ لاءِ گهريلو پورهيو جي گهريل ڪردار جو بنيادي خاڪو موجود آهي، جنهن کي وڌائڻ ۽ سڌارڻ جي ضرورت آهي. جيئن مارڪس پنهنجي ڪتاب ”سرمائي“ جي پهرين جلد ۽ دليل ڏئي ٿو ته ”سرمائيداري پيداوار منجهان نه ته صرف جنسون پيدا ٿين ٿيون ۽ نه ئي صرف واڌو قدر، بلڪه اها سرمائيداري پيداوار انهن سرمائيداري رشتن کي پڻ جنمي ۽ وري وري پيدا ڪري ٿي. جن ۽ هڪ طرف سرمائيدار طبقو هجي ٿو ۽ ٻئي پاسي پورهيت طبقو.“ هو فردي سرمائي (ڪنهن هڪ سرمائيدار جي ملڪيت) ۽ سماجي سرمائي (يعني سماج اندر سمورن فردي سرماين جي جوڙ) ۽ موجود فرق کي پڻ سمجهائي ٿو.

مارڪس جي ”سماجي افزائش“ جي اصطلاح مان مُراد آهي سمورا ذريعا آهن جن ذريعي مٿي ذڪر ڪيل ”سماجي سرمايو“ وري وري پيدا ٿيندو رهي ٿو. ان ۽ پيداوار جي ذريعن جي نوس ۽ مادي شڪلين جهڙوڪ پيداوار جي اوزارن جيئن مشينون وغيره ۽ خود ”پورهيت طبقو“ جي افزائش پڻ اچي وڃي ٿي. جيئن مارڪس ”سرمائي“ جي ٻئي جلد ۽ ان ڳالهه جي وضاحت ڪندي لکي ٿو ته ”جيڪڏهن پاڻ ڪنهن هڪ سال ۽ جڙي راس ٿيل يا تيار ٿيل جنسن جي پيداوار جو مجموعي جائزو وٺون ته پاڻ آسانيءَ سان اهو سمجهي وينداسين ته سماجي سرمائي جي افزائش جو عمل ڪيئن ٿئي ٿو، منجهس ڪهڙيون خاصيتون آهن جيڪي کيس فردي سرمائي کان الڳ ڪن ٿيون ۽ اهي ڪهڙيون خاصيتون آهن جيڪي سرمائي جي انهن ٻنهي قسمن ۽ هڪ جهڙيون آهن. سالياني پيداوار ۽ سماجي پيداوار جا اهي حصا به شامل هجن ٿا جيڪي پراڻي سرمائي جي جاءِ وٺارين ٿا يعني سماجي افزائش جو عمل. جڏهن ته ٻئي پاسي سرمائدارن توڻي پورهيتن هتان استعمال ٿيندڙ يعني پيداواري توڻي فردي کپت لاءِ استعمال ٿيندڙ پيداوار پڻ ان ئي سالياني سماجي پيداوار جو حصو هجي ٿي. ان ۽

سرمائيدار طبقي سميت پورهيت طبقي جي افزائش يعني پئداوار جي پوري عمل جي سرمائيدارائي هيئت جي افزائش پڻ شامل هجي ٿي.

وجيل ان ڳالهه کي ڪجهه هن انداز ۾ سمجهائي ٿي ته ”اهڙو عمل جيڪو پورهئي جي سگهه رکندڙ پورهيتن جي روزاني جي ضرورتن جو پورا ڪري. اهو بالڪل ان عمل جيان ئي مجموعي سماجي افزائش لاءِ هڪ بنيادي شرط آهي جنهن ۾ پورهيتن جي هڪ نسل جي جاءِ سندن نئين نسل والاري ٿي. پورهئي جي سگهه جي ائين روزاني جي بنياد تي سار سنڀال ۾ پالنا ڪرڻ توڻي هڪ عرصي بعد کيس نئين تيار ٿيل پورهئي سان مٽائڻ جا اهي ٻئي عمل ”پورهئي جي سگهه جي افزائش جي اصطلاح ۾ اچي وڃن ٿا.“

جيتوڻيڪ عورت پنهنجي گهريلو پورهئي ذريعي سماجي افزائش جي پوري عمل ۾ پنهنجو بنيادي ڪردار ادا ڪندي رهي آهي، تنهن هوندي به جديد دؤر جو سرمايو وڌ کان وڌ عورتن کي چڪي پئداوار جي عمل ۾ هڪ اجوري دار پورهيت جي صورت ۾ آڻي رهيو آهي. جنهن سان لازمي طور سندن گهريلو پورهئي جي حجم ۾ ڪنهن قدر گهٽتائي اچي رهي آهي. اها ڳالهه پڪ سان چئي سگهجي ٿي ته پورهيت طبقي سان تعلق رکندڙ عورتن ۾ خاص ڪري چمڙيءَ جي رنگ جي بنياد تي سماجي طور نيچ سمجهي ويندڙ خاندان سان تعلق رکندڙ عورتن جي زندگي ۾ ضرورت پوڻ تي گهر کان ٻاهر اجوري تي مزدوري ڪرڻ جو عمل تاريخي طور مستقل بنيادن تي موجود رهيو آهي.

پر 1970 کان ويندي هيئن تائين شادي شده عورتن جو هر روز وڌندڙ هڪ وڏو تعداد (جن ۾ هاڻي اهڙين عورتن جو پڻ تمام وڏو تعداد شامل آهي جن جا ٻار اڃا ننڍا آهن) مختلف نوڪرين ۾ اچي رهيو آهي اڪثر شادي شده عورتون گهريلو ذميوارين سبب گهٽ ۾ مخصوص وقت واريون نوڪريون (Part Time Jobs) ڪنديون آهن ۾ ٻار چڻ واري ڪجهه عرصي ۾ نوڪريون ڇڏي پڻ ڏينديون آهن. پر ڀلي مرد پورهيتن جي پيٽ ۾ عورتون ڪٿي گهٽ وقتي يا مخصوص نوڪريون ئي ڪنديون هجن يا منجهن کي عورتون ڪنهن به سبب ڪري انهن ڪمن منجهان

نڪرنديون به هجن، تنهن هوندي به اڄ مجموعي طور سماج ۾ پورهيو ڪندڙ (Workforce) جو هڪ وڏو مستقل حصو عورتن تي مشتمل آهي. سرماييداري هاڻي ڪجهه خاص عورتائين ڏندن ۾ ئي سهي پر عورتن جي هڪ مستقل ۽ گهٽ اجوري واري ميدان ۾ ڪم ڪندڙ حصي تي پاڙڻ شروع ڪيو آهي.

ٻئين پوري صديءَ ۾ عورتن جي روزاني جي بنياد تي وڌندڙ گهر کان ٻاهر روزگار حاصل ڪرڻ واري شرح سبب سراسري طور سندن گهريلو پورهئي ۾ خرچ ٿيندڙ وقت ۾ پڻ گهٽتائي ايندي رهي آهي. جيئن وڃيل پڻ ٻڌائي ٿي ته ”ويهين صديءَ جي شروعات تائين ئي عورتن جو رڌ بچاءُ ۾ استعمال ٿيندڙ وقت ماضيءَ جي پيٽ ۾ گهٽجي چڪو هو ۽ هاڻي ڪپڙا لٽا ڌوڻ پڻ ايترو ٽڪائيندڙ وقت وٺندڙ ڪم نه رهيو هو (چاڪاڻ ته سرماييداري انهن ڪمن لاءِ روز بروز نيا اوزار منڊيءَ ۾ آڻي رهي هئي) ايستائين جو ٻارن جي تعليم ۾ تربيت جو ڪم (جيڪو ماضيءَ ۾ گهڻي ڀاڱي ماءُ جي ئي ذميواري هوندو هو) هاڻي گهڻي ڀاڱي اسڪول ڪرڻ لڳا هئا. ويجهي ماضيءَ ۾ کاڌي کي ڄمائيندڙ يا جلد گرم ڪندڙ بجليءَ تي هلندڙ مشين (جهڙوڪ فرج يا مائڪرو ويو اوون وغيره) توڻي صفائي سترائي لاءِ استعمال ٿيندڙ مشين سميت ٻارن جي سارسنيال لاءِ شروع ٿيندڙ نرسري ۾ ڪندڙگارتن اسڪولن جي اچي وڃڻ سبب عورتن تي گهر جي ڪم ڪار جو وزن اڃا وڌيڪ گهٽجي ويو آهي.“

مٿي ذڪر ڪيل سمورين سهولتن باوجود عورت جو پورهئي جي سگهه جي افزائش ۾ موجود ڪردار هڪ حد تائين ئي گهٽجي سگهيو آهي. سرماييداري خود گهر اندر عورت جي بنا اجوري جي ٿيندڙ پورهئي تي پاڙڻ لڳي آهي. ڪو هڪڙو سرماييداري سماج پنهنجو پاڻ پورهيت خاندان جي ڪردار کي تبستائين ختم ڪري ٿي نه ٿو سگهي جيستائين سڀ سماج ائين نه ڪن چاڪاڻ ته مختلف سماجن جو سرمايو هڪ ٻئي سان ڇٽا پيئي جي عمل ۾ سرگردان آهي. جيئن سمٽ هڪ هنڌ ذڪر ڪيو آهي ته ”جاپاني سرماييدار يا جاپان جي رياست ملڪ ۾ ٻارن جي پالڻا ۾ تربيت جا سرڪاري يا غير سرڪاري ادارا کوليندي ۽ انهن ذريعي خاندان جي اداري جو خاتمو اوستائين نه

ٿو ڪري سگهي جيستائين هو ان حقيقت کي مڃي وٺي ته ان عمل سان جاپان ۽ پورهئي جي سگهه جي افزائش جو عمل ساڻس مقابلي ۽ بينل سرمائيدار رياستن جي پيٽ ۽ وڌيڪ مهانگو يا وڌيڪ سُست بڻجي ويندو.

اها حقيقت ته پورهئي جي سگهه جي افزائش لاءِ موجود ٻين طريقن جي پيٽ ۽ رٿ جي رستن تي ٻڌل خاندان وارو طريقو ان ڪم لاءِ ذري گهٽ سمورن سرمائيداري سماجن ۽ وڌ کان وڌ استعمال ٿئي ٿو. ان ڳالهه ڏانهن اشارو آهي ته اهو طريقو نه صرف پورهيت طبقي لاءِ موزون آهي بلڪه ان منجهان سرمائيدار طبقو پڻ تمام گهڻو فائدو حاصل ڪري ٿو. ڀلي ماضيءَ جي پيٽ ۽ اڄ خاندان ڪوڙ سارن پاسن کان تبديل ٿي چڪو هجي، پر سماجي افزائش جي مجموعي عمل ۽ سندس ڪردار اڄ پڻ اهوئي ساڳيو آهي. سمورا پورهيت خاندان، ايسٽائين جو ماءُ يا پيءُ منجهان ڪنهن هڪ جي موجودگيءَ وارا، يا پوءِ همجنس پرست جوڙن طرفان جوڙيل خاندان پڻ جيڪڏهن ٻار رکڻ ٿا ۽ سندن پالڻا ۽ تربيت ڪن ٿا ته پوءِ اهي سڀ اڄ به سرمائيداريءَ لاءِ ضروري پورهيت جي سگهه جي افزائش جوئي ڪم ڪري رهيا آهن.

پورهيت خاندان: عورت تي ٿيندڙ جبر جي هر قسم جو بنياد:

پورهئي جي سگهه جي افزائش لاءِ سرمائيداري جي پورهيت خاندان تي انحصار کي سمجهندي به، اها هڪ حقيقت آهي ته اجوري دار پورهيا/ ڪم ڪندڙ عورتن سميت تمام عورتن تان حمل توڻي ٻار جي پندائش واري عرصي ۽ گهريلو پورهئي ۽ خاندان اندر مٿن پيل ذميوارين منجهه گهٽائي ڪنهن قدر لازمي بڻجي وڃي ٿي. پورهئي جي سگهه جي افزائش جي ان خاص پهلو تي ڪم ڪندي ئي وڃيل ان لائق بڻي ته هو گهريلو پورهئي جي تمام ذميوارين جي مرد ۽ عورت منجهان ڪنهن هڪ تي ٻوڻ بجاءِ صرف ۽ صرف عورت تي ٻوڻ ٿيڻ ڪم ڪندڙ بنيادي محرڪ ڳولهجي سگهي.

حقيقت اها آهي ته مرد ۽ عورت منجهان ڪوبه گهريلو پورهئي جون اهي تمام ذميواريون نهايت ئي سهڻي نموني نڀائي

سگهي ٿو. پر ٻار ڄڻ جي اهليت صرف ۽ صرف عورت جي ئي خاصيت آهي. پورهئي جي سگهه جي افزائش جي ذميواري گهڻي ٿئي پورهيت خاندان تي ئي پئي ٿي. پر اهو سمجهڻ پڻ ضروري آهي ته ٻار ڄڻ کان ڪجهه عرصو اڳ ۽ پوءِ عورت سان سندس ڪم ۽ ذميواري ۽ سهڪار ڪرڻ، سندس سار سنڀال ڪرڻ پڻ پورهئي جي افزائش جي ان ذميواري جو هڪ اهم حصو آهي. وڏن ۽ پُراڻن گڏيل خاندانن ۽ ته اهو ڪم مٿن مائٽن جي هڪ وڏي گروهه جي بلي هوندو آهي، پر ننڍن جو هري خاندانن ۽ ان سموري عرصي دؤران جنهن ۽ عورتون نه ته گهر ۽ نه ئي ٻاهر ڪوئي پورهيو ڪري سگهن جي اهل هجن، اهو نئين ڄمندڙ ٻار جو پيءُ ۽ ان عورت جو مڙس ئي هوندو آهي جيڪو انهن ذميواري جو پورا ٿو ڪندو آهي.

جيئن وڃيل دليل ڏئي ٿي ته ”جيتوڻيڪ پورهئي جي سگهه جي افزائش جي ان عمل ۽ مرد ۽ عورت جي انهن ”مختلف ڪردارن“ جي عمر صرف ٻار ڄڻ واري ان مخصوص عرصي تائين ئي هجڻ گهرجي“، تنهن هوندي به عورت تي سندس ٻار ڄڻ واري ان خاصيت جي نسبت سان ڪي مخصوص ذميواريون مستقل بنيادن تي مڙهجي وڃن ٿيون. ڇاڪاڻ ته عورت کان سندس عمر جي هڪ چڱي حصي ۽ ”ٻار ڄڻ“ جو اهو ڪم ٻار ٻار ورتو وڃي ٿو. وڃيل ٻڌائي ٿي ته ”عام طور تي مرد ۽ عورت جي پورهئي جي افزائش جي ان عمل ۽ جڙندڙ ڪردارن جي اها مختلف ۽ قطعي وچ پدر شاهيءَ سبب قانوني شڪل اختيار ڪري وڃي ٿي، جنهن کي سماج اندر صنفِي جبر لاءِ جُڙيل ادارا پڻ سگهارو ڪن ٿا“ سماج اندر صنفِي جبر لاءِ جُڙيل انهن ادارن ۽ شادي، خلاف ۽ ٻار ڄڻ جي حق بابت جُڙيل قانون ذريعي عورت جي حقن تي راتاها شمار ڪري سگهجن ٿا.

اها حقيقت ته (سخت معاشي استحصال باوجود به) پورهيت خاندان جو سماج اندر وجود برقرار رهندو آيو آهي، ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته پيڙهيل پڙتن طرفان سرماڻيداريءَ کي ڪو بنيادي خطرو پيش نه اچڻ جي صورت ۽ سرماڻيداري نظام پورهئي جي افزائش لاءِ ان ئي طريقي تي زور ڏيندو آيو آهي ڇاڪاڻ ته اهو طريقو (پورهيت خاندان) وٽس ان ڪم لاءِ سڀني کان وڌيڪ آسان

فائديمند رستو آهي. هتي هي ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ ڪپي ته هن ئي نظام عورت جي گهريلو پورهئي ۾ مرڪزي ڪردار کي جاري رکندي به کيس ٻاهر آجور ٻار پورهين ۾ شامل ڪرڻ جو رستو پڻ ڳولهي ورتو آهي. ان ڪري وڃيل دليل ڏئي ٿي ته ”توڻي جو پورهيت خاندان جون عورتن پنهنجن مردن سان گڏ ٻاهر مزدوريون/نوڪريون به ڪنديون هجن، تنهن هوندي به پورهئي جي سگهه جي افزائش جي عمل ۾ سندن پنهنجن مردن کان قطعي طور الڳ ۾ بنيادي ڪردار ئي سندن ايتري حالت جي پيڙهه جو پٿر آهي“ ساڳئي وقت سمورن طبقن جي عورتن تي ٿيندڙ صنف جي ٻار پورهيت خاندان اندر گهريلو پورهئي جي مڪمل ذميواري عورتن جي ڪلهن تي جيئن جو تيسن برقرار رهڻ سبب ئي جنم وٺي ٿو. وڃيل چئي ٿي ته ”سرمائيداري سماجن ۾ اها اڻ برابري، صنف جي جبر (توڻي جبر جي ٻين صورتين) جي هڪ نمايان خاصيت آهي. توڻي جو گهريلو پورهئي جي (ٽڪائيندڙ ۾ غير فلڊائڪ) ذميواري صرف پورهيت خاندان جي عورت ئي نڀائي ٿي، تنهن هوندي به (ان سبب) سرمائيداري سماجن ۾ موجود سمورن طبقن جون عورتن مٿي ذڪر ڪيل اڻ برابري ۾ ٻئي رويي کي منهن ڏين ٿيون.“

ان ڪري جيئن ته پورهيت خاندان اندر مرد ۾ عورت جو رشتو اڻ برابريءَ تي ٻڌل آهي ان ڪري اهائي حالت مجموعي سماج ۾ سمورن مردن ۾ عورتن جي باهمي تعلق جي پڻ بڻجي وڃي ٿي. جيئن وڃيل لکي ٿي ته ”هڪ پاسي سماجي افزائش جي معاشي پهلوئن جي حوالي سان پورهيت طبقي جا مرد ۾ عورتنون الڳ ۾ اڻ برابر بڻجي وڃن ٿا، ۾ ٻئي پاسي (سبب) مجموعي سماج ۾ عورتن سان ٻئي درجي جي جنس وارو سلوڪ ڪندي سندس حق ڦريا وڃن ٿا.“ سماج اندر عورت جي غلاميءَ جا جتي ٻيا محرڪ پڻ آهن، اتي ئي ان غلامي ۾ اڻ برابريءَ ۾ مرڪزي ڪردار عورتن ۾ مردن جي مٿي ذڪر ڪيل قطعي ۾ اڻ برابر وڃي جو پڻ آهي.

جنسي متپيد سماج ۾ موجود تمام طبقن جي عورتن تي اثر انداز ٿئي ٿو، بلڪل ائين ئي جيئن نسلي متپيد ۾ رنگ يا نسل جي بنياد تي (ڪنهن طبقاتي فرق کان سواءِ) ڪنهن خاص رنگ يا نسل جي ماڻهن سان زيادتي ڪئي ويندي آهي. ان قسم جو خاص جبر

طبقن يا طبقاتي تفریق کان ماورا هڪ حقيقت آهي. (اُءِ سمجھان ٿي ته) اهوئي سبب آهي جو سرڪار يا ڪاروبار ۽ سڀني کان مٿي موجود فردن جو گهڻو ٿو تعداد ”گورن“ ۽ ”مردن“ تي مشتمل هوندو آهي.

ساڳئي ئي وقت توڻي جو سرمائيداري سماج ۽ سموريون عورتون ئي جبر جو شڪار آهن، تنهن هوندي به انهن ئي عورتن ۽ طبقاتي فرق پڻ موجود آهي. جيئن هڪ مارڪسي ناريواد ليکڪ مارتا جمينيز لکي ٿي ته جيتوڻيڪ تمام طبقن جون سموريون عورتون صنفِي جبر کي منهن ڏين ٿيون. ان باوجود به مختلف طبقن سان واسطو رکندڙ عورتن ۽ هڪ طبقاتي جهيڙو پڻ موجود هوندو آهي. ان ڪري سندس چواڻي عورتن منجهه پڻ جيڪي بنيادي طبقاتي فرق اظهار ۾ آهن، اهو مختلف طبقن سان واسطو رکندڙ عورتن جي حياتياتي افزائش (بار ڄڻ) ۽ انهن جي پالنا) واري تجربن ۽ سندن طبقاتي ۽ (ان جي نتيجي ۽ جنم وٺندڙ) سماجي معاشي رُتبي ۽ موجود فرق جوئي اظهار آهي. نه صرف سرمائيدار طبقي سان پر وچولي طبقي سان واسطو رکندڙ سرنديءَ وارين عورتن پاران پڻ گهريلو ڪم ڪار لاءِ پگهار تي نوڪر يا نوڪرياڻيون رکڻ جو عمل ان حقيقت ڏانهن اشارو آهي ته عورتن تي ٿيندڙ جبر ڪا اهڙي شيءِ ناهي جيڪا صرف مرد سندن مٿان ڪندا هجن. ڀُئين ٿي ڏهاڪن ۽ نوڪرين ۽ ڪاروبار ۽ مٿئين وچولي طبقي جي عورتن جي وڏي تعداد شموليت پگهار تي گهريلو پورهيو ڪندڙ ”گهريلو نوڪرن“ جي هڪ پوري ڀرت ڪي هڪ لازمي سماجي حقيقت بڻائي ڇڏيو آهي جيڪو گهڻو ٿو پورهيت طبقي جي غير تربيت يافته (Unskilled) سطح منجهان اچي ٿو ۽ جنهن ۽ پڻ اڪثريت انهن عورتن جي هجي ٿي جيڪي نسلي يا لساني طور ”ڪمتر“ قرار ڏنل اقليت سان واسطو رکن ٿيون.

جيتوڻيڪ عورتن منجهه موجود مٿي ذڪر ڪيل انهن سماجي معاشي ”رُتب“ يا سطحن جي نوعيت يا سندن تعداد مختلف سماجن ۽ مختلف هوندي آهي، تنهن هوندي به سمورن سرمائيداري سماجن ۽ ”طبقاتي ويڇو“ بحر حال هڪ ئي جهيڙو هجي ٿو ۽ ڪنهن سماج اندر موجود سمورا سماجي گروهه (نسلي، لساني توڻي علائقي) پنهنجي اندر پڻ مختلف طبقن ۽

”عورتن جي آزاديءَ جي انقلابي واٽ“

مٿي سمجهايل صنفِي جبر جي متضاد نوعيت کي مارڪسسٽ ڪُجهه هن انداز ۾ سُلجھائيندا آهن ته جيتوڻيڪ سرمائيداري سماج ۾ صنفِي جبر طبقن کان ماورا هڪ عمومي حقيقت آهي، تنهن هوندي به عورتن منجهه پڻ طبقاتي فرق موجود هوندو آهي. اهو جواب مارڪسي نظريي کي ان ڏس ۾ سڌاريندڙ ۾ وڌائيندڙ سماجي افزائش جي مارڪسي نظرييدانن جي خيالن جو انتهائي سادو ۽ سولو اظهار آهي.

ان ڳالهه کي ڪجهه هن ريت پڻ سمجھائي سگھجي ٿو ته عورتن جي آزاديءَ جا مادي بنياد تڏهن ئي پيدا ٿي سگھندا جڏهن ان سموري صنفِي جبر لاءِ سماجي بنياد جي حيثيت رکندڙ ۾ پورهئي جي سگھه جي افزائش جي سستِي ۾ سولي طريقي هجڻ سبب سرمائيداري نظام لاءِ ڪرنگهي جي هڏي جو ڪردار ادا ڪندڙ پورهيت خاندان جي ان خاص معاشي ڪارج کي ئي ختم ڪيو ويندو. ان منزل ڏانهن پيشقدمي صرف ان ئي صورت ۾ ممڪن ٿي سگھي ٿي جڏهن سرمائيداري نظام جو خاتمو ڪري هڪ اهڙو سوشلسٽ نظام قائم ڪيو وڃي جيڪو عورت جي ڳلي جو ڳت بڻيل گهريلو پورهئي کي سماجي ذميواري بڻائيندي کيس ان جبر مان آزاد ڪرائي. جيتوڻيڪ هڪ سوشلسٽ سماج نهڻ سان عورتن کي هڪدم ۾ پنهنجو پاڻ آزادي ملي ڪونه ٿي وڃي، تنهن هوندي به اهو سوشلسٽ سماج ئي آهي جيڪو اهي مادي بنياد فراهم ڪري ٿو، جن جي مدد سان مستقل جدوجهد ذريعي عورتن جي آزاديءَ جو اهو مقصد حاصل ٿي سگھي ٿو.

مٿي ذڪر ڪيل مارڪسي ناريواڊين پنهنجي ان تجزيي کي محظ نظرياتي بنيادن تائين ئي محدود نه رکيو بلڪه انهن ان ڏس ۾ سوشلزم لاءِ جدوجهد سان گڏوگڏ عورتن جي حقن ۾ آزاديءَ لاءِ پڻ ويڙهه جاري رکڻ جي زور شور سان وڪالت ڪئي. انهن اهو سمجھي ورتو هو ته توڻي جو عورتن منجهه پڻ طبقاتي فرق موجود آهي، تنهن هوندي به هڪ اهڙو سماج (جنهن ۾ عورتن جي مڪمل آزادي پڻ شامل هجي) اڏڻ جو فقط اهڙوئي رستو آهي ته نه صرف سرمائيداري سماج ۾

پورهيت خاندان جي هڪ خاص معاشي ڪردار جو خاتمو ڪجي بلڪه ان ذريعي خاندان جي اداري ۽ صدين کان جُڙيل عورت جي هڪ مخصوص ڪردار کي پڻ ڊاهي پٽ ڪجي.

سمٽ ڏاڍي وضاحت سان مجموعي سماج ۽ عورتن تي ٿيندڙ جبر جي مختلف صورتن کي گهر اندر عورتن جي ماتحتائي حيثيت سان جوڙي سمجھائي ٿي. هو چوي ٿي ته، طبقاتي سماجن ۽ صنفِي جبر کي صرف معاشي دائري ۽ اُتي سمجھائي نه ٿو سگهجي خاندان بابت مارڪسي نقطه نظر سمجھڻ کان سواءِ سماج اندر عورت تي ٿيندڙ جبر سمجھه ۽ ٿي نه ايندو.“ انگليس جي ٽي چيل ڳالهه کي ٻين لفظن ۽ ورجائيندي هو وڌيڪ لکي ٿي ته ”حقيقت ۽ اهو خانداني نظام ئي آهي جيڪو نه صرف صنفِي جبر کي جنمي ٿو پر فحاشي (Pornography)، عصمت فروشي (Prostitution) توڻي ڪنوارپ يا جنسي پاڪيزگي (Virginity) جهڙن عورت دشمن تصورن کي پڻ ڪري ٿو ۽ عملي صورت ڏئي ٿو.“

مارٽا جمينيز پڻ ڪجهه اهڙي ئي نتيجي تي پهچندي لکي ٿي ته ”سرمائيداري دؤر ۽ زندگي (ٻار) جي جسماني ۽ سماجي افزائش (جنم، پالنا ۽ پرورش) جي ذاتي يا فردي عمل ۽ ٽي مرد ۽ عورت جي هڪٻئي سان تعلق جا مادي بنياد جُڙن ٿا، جڏهن ته انهن جو سياسي، قانوني ۽ نظرياتي اظهار شادي توڻي وراثت جي قانونن ۽ جوهرِي خاندان جي تصور ۽ ٿئي ٿو، جنهن کي سماج يا رياست جو بنيادي ايڪو پڻ سمجهيو ۽ سڏيو وڃي ٿو. جيئن سرمائيداري ”پنڊاواڙي تعلقن“ ۽ سرمائيدار ڀرت هوندو آهي. ساڳي ريت ”افزائشي تعلقن“ ۽ مرد جبر ۽ استحصال ڪندڙ جڏهن ته عورت اهو جبر ۽ استحصال سهندڙ هوندي آهي. پوءِ پلي کين سماج ۽ موجود ان جنسي / صنفِي متپيد جي ساڃاهه هُجي يا نه هُجي، يا هو ان متپيد کي ختم ڪرڻ چاهيندا هُجن يا نه!“ ان مان مُراد اها آهي ته پلي کي مرد ۽ عورتون سماج اندر پنهنجي ذاتي تعلقن کي برابري جي بنياد تي هلائڻ جي ڪوشش به ڪندا هُجن، تنهن هوندي به جنسي / صنفِي فرق سرمائيداري سماج جو هڪ اهڙو ڪارو سڃ آهي جيڪو ”افزائش جي طريقيڪار“ جي هڪ بُنيادي خاصيت طور سمورن مردن ۽ عورتن تي اثر انداز ٿيندو آهي ۽

اوستائين ٿيندو رهندو جيستائين سرماڻيڌاري نظام جيئرو آهي، پوءِ ڀلي ڪٿي آهي مرد ۽ عورتون پنهنجي فردي تعلقن ۽ ڪيترا به آزاد ۽ برابر ڇو نه هجن۔

ووجيل پڻ ڪجهه اهڙن ئي خيالن جو اظهار ڪندي لکي ٿي ته، جيستائين سماج تي سرماڻيڌاري پٽاوار جي طريقڪار حاوي آهي ۽ اُچرتي ۽ غير اُچرتي (گهريلو) پورهئي ۽ تضاد ۽ جهيڙو موجود آهي، تيستائين ڀلي جمهوريت ۽ برابري جا ڪيترا به نعرې هنيا وڃن ۽ ڪيس ڪيترو به ڦهلايو وڃي، اها جمهوريت نه ته سرماڻيڌاراڻي استحصال کي ختم ڪري سگهندي ۽ نه ئي عورت تي ٿيندڙ جبر کي! ”ووجيل سرماڻيڌاري سماج کان اڳتي هڪ سُڌريل سماج جو تصور چٽيندي چئي ٿي ته عورتن جي آزادي صرف اُن صورت ۽ ئي ممڪن بڻجي سگهي ٿي جڏهن طبقاتي استحصال جي بنياد تي جُڙيل سرماڻيڌاراڻي نظام کي ختم ڪري هڪ سوشلسٽ سماج جي اڏاوت ڪجي، سوشلسٽ ۽ سرماڻيڌاري سماجن ۽ گهريلو پورهئي جي ڪردارن جي پيٽ ڪندي هو چئي ٿي ته ”سوشلسٽ سماج ۽ پڻ سرماڻيڌاري سماج جيان گهرن اندر ٿيندڙ گهريلو پورهئي کي گهٽائڻ جو رُجحان موجود هوندو آهي، پر فرق اهو آهي ته جتي سرماڻيڌاري سماج ۽ ان رُجحان پُٺيان سرماڻي جي ارتڪاز جي هڪ سرماڻيڌاراڻي هيڄ ڪار فرما هوندي آهي، ان جي ابتڙ سوشلسٽ سماج ۽ اهو رُجحان سموري پورهئي جي برابري جي بنياد تي سماجي پٽاوار جي عمل ۽ شرڪت جو خواهش جي اظهار هوندي آهي. اهڙي پٽاوار جيڪا هيڄ بجاءِ شعوري ۽ منصوبابند بنيادن تي ڪئي وڃي ۽ جنهن جو مقصد سموري عوام جي گڏيل ضرورتن جو پورا ٿو هجي“ ووجيل وڌيڪ لکي ٿي ته ”هڪ سوشلسٽ سماج فردي خاندان توڻي مجموعي سماج ۽ عورتن تي ٿيندڙ جبر جي بنيادن کي ڊاهي ٿو، جمهوريت جي ان انداز ۽ ترويج ۽ عورتن جي پٽاوار جي عمل ۽ ائين برابري جي بنياد تي شموليت ۽ گهريلو پورهئي جي ڪردار ۽ اهڙيون ترقي پسند بنيادن تي ايندڙ تبديليون ئي هڪ سوشلسٽ سماج جون آهي خاصيتون آهن جيڪي مرد ۽ عورت جي هڪٻئي سان تعلق ۽ خاندان جي اُن ”اعليٰ صورت“ کي ممڪن بڻائينديون جنهن جو خواب مارڪس ڏٺو هو.“

ڪامريڊ سوپو گيانچنداڻي جي موڪلاڻي،
ڪاٻي ڌر جي هڪ دور جي پڄاڻي

ڪبير

اهو هڪ پراڻو بحث
آهي ته آخر تاريخ □
سماجي اوسر □
ڪنهن فرد جو ڪو
ڪردار به ٿي
سگهي ٿو يا آهي به
تاريخي حالتون ئي
آهن جيڪي تاريخ
ساز فرد کي جنم
ڏين ٿيون. جيڪڏهن فرد
جو ڪردار آهي ته

سوال پيدا ٿو ٿئي ته پوءِ اهو فرد پاڻ ڪهڙين حالتن جي
پيداوار آهي □ جيڪڏهن صرف فيصلو ڪن ڪردار
معروضي قانونن □ حالتن جو ئي هوندو آهي ته پوءِ هڪ ٻي
سوال جو پيدا ٿيڻ به سڀاويڪ آهي ته ڪهڙن سببن ڪري
پوءِ آهي حالتون وري تبديل ٿين ٿيون. لازمي طور تي
هي آهي سوال آهن جن سان جيڪڏهن صحيح انصاف
ڪجي ته پوءِ فرد □ سماج يا ڪل □ جز جي جذبات
سمجهه □ آساني سان اڇيو وڃي. ورهاڱي کان اڳ هن
خطي جي ڪميونسٽ تحريڪ هڪ شخص کي متاثر ڪيو
هو سندس نالو سوپو گيانچنداڻي هو، جيڪو هڪ پاسي ان
دور جي ڪميونسٽ تحريڪ جو نتيجو هو پر ان ئي تحريڪ
□ سندس پور هيو ايترو ته گهڻو □ گهرو رهيو جو بعد جي
ڪميونسٽ تحريڪ تي جيتري ڇاپ سويي جي رهي انجو
مقابلو پري پري تائين ڪو ٻيو ڪامريڊ نه ڪري سگهيو. اهو
سوپو گيانچنداڻي، جنهن کي ٽيگور مين فرام موئن جو ڊاڙو
سڏيندو هيو، جيڪو هن ننڍي کنڊ جي ڪميونسٽ تحريڪ

جي سڀ کان پراڻن ۽ معتبر نالن منجهان هڪ هو، جيڪو پاڪستاني سرڪار لاءِ ٽي مُنهن بلا هيو، جيڪو حيدر بخش جتوئي، حسن ناصر، جي ايم سيد ۽ ابراهيم جويي جو دوست ۽ سياسي رفيق هو، سو 95 سالن جي عمر ۾ 8 دسمبر 2014 تي موڪلائي هليو. هو پنهنجي ٽهي ۽ دور جي ڪميونسٽ تحريڪ جو هن خطي ۽ آخري سرخ سپاهي هو ۽ انهي جي موڪلائي سان گڏ، سندس دور جي ڄاڻي ٿي. توڻي جو پنهنجي زندگيءَ جي پوئين ڏهاڪن ۾ سوڀو عمليءَ طور تي پارٽي کان ڪٽيل ۽ سياسي طور غير سرگرم رهيو پر هڪ ڪامريڊ جو تعارف ساڻس موت تائين گڏ رهيو. 1920ع واري لڙڪاڻي ضلعي ۾ پيدا ٿيندڙ ڪامريڊ سوڀو، شائتي نڪيتن ۾ پڙهيو ۽ رابندر نات ٿيگور جو شاگرد رهيو. اتي ئي ڪميونسٽ اڳواڻ پنا لعل داس گپتا جي خيالن ۾ ”راج جهنگ جو سڀنو“ ۽ ٿامس مور جي يوٽوپيا کان متاثر ٿي اشتراڪيت ڏانهن لڙيو. گانڌي، نهرو ۽ ايم اين راءِ جي لکڻين ۾ حياتين به کيس تمام گهڻو متاثر ڪيو. سوڀو 21 سالن جي عمر ۾ ڪميونسٽ بڻيو ۽ شائتي نڪيتن کان موٽڻ بعد ڪراچي ۾ قانون جي شعبي اندر داخل وئي، شاگرد سياست ۾ پير پاتائين. تڏهن شاگردن تحريڪ زورن تي هڻي جنهنجي قيادت حشو ڪيولراماڻي ٿي ڪئي. انگلينڊ منجهان اعليٰ تعليم حاصل ڪري موٽندڙ، هي يگانو نوجوان جنهنڪي پيار مان حشو سڏيو ويندو هو سو پڻ سنڌ جي اشتراڪي تحريڪ جي تاريخ جو هڪ معتبر نالو رهيو آهي، جنهنڪي سوڀو سنڌ جو هڪ ڊرامائي ڪردار لکيو هو. حشو ڪيولراماڻي ٽي مهينا سن شهر ۾ سائين جي ايم سيد سان گڏ رهي سندس ڪتاب نئين سنڌ لاءِ جدوجهد جو ترجمو پڻ ڪيو هيو. هو سنڌ جي عوامي سياست جو تمام گهڻو متحرڪ ۽ مزاحمتي ڪردار هو، بعد ۾ کيس ملڪ بدر ڪيو ويو هيو. سوڀي جي حشو سان ويجهڙائي ٿي ۽ پوءِ بعد ۾ سوڀي کي سنڌ اسٽوڊنٽس فيڊريشن جو سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو. اهو دور ڏيهي ۽ عالمي طور تي تمام گهڻي اٽل ۽ ٽل وارو دور هيو. ٻئي مهاڀاري جنگ جي آمد هئي، ۽ جنگ جي ٻي دور ۾ سوويت

يونين تي نازي حملي کانپوءِ جڏهن عالمي طور تي جنگ جي فطرت جي تبديليءَ جو نعرو زورن سان لڳڻ لڳو ته ڪميونسٽ حلقن اندر سامراجي جنگ هاڻي عوامي جنگ سڏجڻ لڳي، هندستاني ڪميونسٽ پارٽي سوويت لائين پٺيان هلندي، انگريزن جي حمايت ڪئي جيڪي عالمي طور تي سوويت يونين جا اتحادِي هيا. سوڀو انهيءَ جي اثر، تڏهن شاگرد اڳواڻ جي حيثيت ۾ ”هندستان ڇڏي وڃو تحريڪ“ جو حصو بڻيو ۽ انهي تحريڪ دوران کيس پهريون ڀيرو جيل وڃڻو پيو. جنگين ۾ اٽل پُتل واري اُن دور ۾ پوري دنيا اندر قومي ازادين ۾ سرخ انقلاب جي هوا تيز تيز گهلي رهي هئي. چين ۾ ماڻو جي اڳواڻي ۾ انقلاب جي آمد هئي. افغانستان به سامراج مخالف ڪيمپ ۾ اڳيان اڳيان هو. خود گڏيل هندستان ۾ ڪميونسٽن جي قوت منجهه تمام گهڻو اظافو ٿي رهيو هيو. هن خطي جي اهڙي قسم حالت سامراج جون ننڍون ڦٽائي ڇڏيون هيون ۽ پوءِ رات پيت جي سازش وري ڪر ڪنيو ۽ پوءِ اسان ڏٺوسين ته ڪيئن هن ننڍي ڪنڊ کي سرخ اثرن کان بچائڻ لاءِ انجي ڪڪ ۾ چرو هڻي انجا عضوا اهڙي ريت ڌار ڪيا ويا جو اڄ سوڌي انهن ڌار ٿيل عضوون جو وهندڙ رت بيهي نه ٿو. ڪروڙين انسانن کي دريڊر ڪيو ويو ۽ لکين ماڻهن جو ڪوس ڪيو ويو. انهيءَ سموري جهالت، ورهاست ۽ بربريت جي ننڍي ناچ کانپوءِ به ڪميونسٽ تحريڪ اڳي کان اڳري ٿيندي وئي. سوڀي تي به پنهنجي ڌرتي ڇڏي هندستان لڏڻ لاءِ دٻاءُ وڌو ويو جنهن جي هن مزاحمت ڪئي ۽ بعد جي پوري عمر ڪندو رهيو. بهر حال نئين ٺهندڙ سامراجي چونڪي واري هن ملڪ ۾ مزاحمت جي قيمت سوڀي ڏهه سال جيل، پنجن کان ڏهه سال نظر بندي ۽ پنهنجي سياسي زندگيءَ جو ڳچ حصو اندر گرائونڊ سياست ڪندي ڏني. جيل مان آزادي ۾ وري جيل پيڙي ٿيڻ واري پوري وچين عرصي ۾ هو پارٽي ۾ انجي مختلف فرنٽن جي تعمير ۾ اڳيرو رهيو. هن ڪراچي سٽي ورڪرز يونين ۾ ڪم ڪندي مجموعي طور تي ترين يونين تحريڪ کي منظم ڪيو. هن بي زمين هارين کي زمين ڏيارڻ لاءِ هاري الائي

تحريڪ جي سرواڻي ڪئي. هن ادبي ثقافتي محاذ کي نئين سر جيارڻ ۽ پنهنجو حصو وڌو. نئين رياست جهڙي ريت قومي جبر کي وڌايو ته سوڀو انهيءَ حوالي سان به مزاحمت ڪندي قومپرست سائين سان گڏ ڪلهو ڪلهي ۽ ملائي وڙهيو. 50 جي ڏهاڪي ۽ آمريڪا سان نون معاهدن ۽ ڪميونسٽ پارٽي تي پابندي کانپوءِ به پورهيت تحريڪ ڌڪ کائيندي، ڪڏهن پري ۽ ڪڏهن پاڪر ۽ هلندي رهي ۽ اچي نوي جي شروعاتي ڏهاڪي ۽ پوئين پهاڻ ۽ داخل ٿي. سوڀي گيانچنداڻي اهي سموريون اوپاريون لهواريون ڏنيون پر هڪ پاسي نظر بندي (جيڪا شروع ۽ رياستي هئي بعد ۽ خود ساختہ) ٻي پاسي سندس ضعيفي کيس ان لائق نه ڇڏيو ته هو آخري وقت تائين سرگرم سياست ڪري سگهي. اهڙي ريت ڪامريڊ سوڀو گيانچنداڻي جي زندگيءَ جا واضع طور تي ٻه دور رهيا، هڪ 60 جي ڏهاڪي تائين تمام گهڻي پارٽي سرگرمي وارو ٻيو بعد جي دور جو غير تنظيمي محدود سرگرمي وارو. توڻي جو اسانجي سياسي سانڀر جي سالن کان ڪيئي ڏهاڪا اڳ، سوڀو گيانچنداڻي پورهيت سياست ۽ تنظيم کان عملي طور ڪڍجي ويٺو هو، پر هو مرڻ گهڙي تائين ڪميونسٽ شناخت تي تڳندو ۽ انهيءَ شناخت سان سڃاڻيندو رهيو. پر حالت اها اهي ته سندس موت کانپوءِ جهڙي ريت ڊاڪٽر خالد محمود سومري جهڙي مذهبي ماڻهو کي قومي اڳواڻ بڻائي ظاهر ڪيو ويو، ساڳي ريت سنڌ جي ڪوڙ سارين اخبارن ۽ ميگزينن کيس قومپرست بڻائي پيش ڪيو. درحقيقت سوڀو گيانچنداڻي قومي جبر خلاف جُهد ڪندي ايئن قومپرست هو جيئن هاري تحريڪ ۽ پنهنجو پورهيو ڏيندي سائين جي ايم سيد ڪميونسٽ هيو. پر سچ اهو آهي ته نه ته جي ايم سيد ڪميونسٽ هو ۽ نه وري سوڀو قومپرست، توڻي جو ٻنهي قداور شخصيتن جي پوري عمر جبر خلاف مزاحمت ۽ سزائون کائيندي گذري. خود اهڙي ڳالهه سائين جي ايم سيد سوڀي سان پهرين ملاقات ۽ پڻ ڪئي هئي. جنهنجو ذڪر ڪندي سوڀو لکي ٿو ته کيس سائين چيو ته "توهان ڪميونسٽ هميشه عوام جي ذهن کي اپيل ڪندا

آهيو، جڏهن ته آءٌ سندن جذبن کي اپيل ڪندو آهيان جنهن تي سويي کيس جواب ڏنو ته اسان ڪميونسٽ عوام جي صرف ذهن کي نه پر پيٽ کي به اپيل ڪندا آهيون ڇاڪاڻ ته پنهنجي سماجي زندگيءَ ۾ اڪثر انسان پنهنجي پيٽ جي مسئلن جي حوالي سان سوچ ويچار ڪندا آهن. ”بعد ۾ ون يونٽ خلاف نڪت جي پليٽ فارم تان جدوجهد ڪندي پئي ويجهو دوست بڻيا. اڄ سنڌ کي وري هڪ اهڙي سياسي ماحول جي ضرورت آهي جنهن ۾ مختلف عوام دوست پارٽين وچ ۾ سهڻي جاريون سگهارا ٿين، ۾ بنيادي مسئلن تي گڏيل جدوجهد ممڪن ٿي سگهي. ايوسي امريت ۾ ئي سويو جيئن جيل منجهان آزاد ٿيو ته کيس نظر بند ڪيو ويو پر امريت جي خاتمي کانپوءِ به سويي پاڻ کي محدود رکيو. سندس وڏو ڀاءُ ذوالفقار ڀٽي جي پي پي ۾ شامل ٿيو پر سويو پاسيرو رهيو. تان جو ضيائي امريت واري ڪاري دور ۾ به سويي جو گائيتي جوڳو ڪردار سامهون نه آيو، پوئين سموري دور ۾ ايترو ٿيو ته هُن ٻلهڙجي ۾ نظرباتي ڪم ڪندي هڪ ڪپ تيار ڪئي جنهن ۾ انور پيرزادي جهڙا نالا شامل هيا. سويي مٿان عام طور هڪ بي تنقيد به ٿيندي رهي آهي ته ضيائي امريت کانپوءِ 88 جي اليڪشن ۾ هو اقليتي سڀيت تان چونڊ به وڙهيو جڏهن ته هو هڪ ڪميونسٽ جي حيثيت ۾ ڌار چونڊ نظام جي خلاف هيو.

انهن سمورين ڳالهين باوجود سويو ڪيائيندائي سنڌ ۾ پاڪستان جي ڪوڙ سارن ڪميونسٽ اڳواڻن کان الڳ هيو. هو امام علي نازش ته نه هيو جيڪو وڏي عرصي تائين اوجها ٿي بي سينئر ۾ داخل هوندي به پنهنجي صحت کان وڌيڪ پنهنجي پارٽي جي صحت بابت گهڻي ڪندو هو پر سويو، جمال نقوي به نه هو جنهن پنهنجي پوئين سياست کي صراحت سڏي، انهيءَ تي تنقيد ٿيو. ڪامريڊ سويي کي ڄام ساقي ۾ امداد چانڊيو جهڙن ماڻهن سان نه ٿو پيئي سگهجي جيڪي اڄ به حيات آهن پر سندن جو ويساهه هڪ غير طبقاتي تحريڪ ۾ فڪر منجهان نڪري چڪو آهي ۾ کين چڱائي جي آخري اميد سرمائيدار ٿي نظام جي پُر امن

ترقي ۽ جمهوريت منجهه نظر اچي ٿي پر سوڀي جو به سماجي تبديليءَ وارو خواب وڏي عرصي تائين جي غير سرگرمي سببان هڪ يوتوپين انقلابي جهڙو ٿي پيو هيو. انهيءَ ڏس ۽ 2008ع ڌاري ڏنل هڪ انٽرويو ۽ پاڪستان ۽ ڪميونسٽ سياست جي مستقبل بابت سندس جواب پڙهي سگهجن ٿا. سوڀي، ڪوڙ سارن ٻين ڪامريڊن جيان ٻي دور ۽ پنهنجي ڪا قيمت مقرر نه ڪئي، هو غير سرگرم ضرور رهيو پر هن پنهنجا آدرش ۽ اصول هميشه عزيز رکيا ايتريقدر جو پنهنجي واحد پٽ ڪنڀي لال جي علاج لاءِ به هن حڪومت جي مدد وٺڻ تي پنهنجي ڪتابن جي لائبريري وڪڻڻ کي ترجيح ڏني. توڻي جو سوڀي جي زندگيءَ جو غير سرگرميءَ وارو دور اڃا وڌيڪ ڪٽو آهي ۽ انهيءَ تي نئين ته جي سبقن لاءِ بحث به ٿيڻا آهن پر پنهنجي پوري حياتي هن هر صحت مند سرگرميءَ کي همٿايو ۽ پورهيتن ۽ ٻي ٻهچ ماڻهن جو پرجهلو ٿي بيٺو. اڄ جڏهن ڪامريڊ سوڀو گيانچنداڻي اسانجي وچ ۽ موجود ڪونهي تڏهن ڪيئن ڪامريڊ اسٽالن جي ئي لفظن ۽ پيٽا ڏجي ٿي ته ”اهي ماڻهو جيڪي عوام لاءِ جيئندا آهن، ڪڏهن مري نه ٿا سگهن، ڇاڪاڻ ته عوام ڪڏهن مريو ڪونهي.“

سڀ ڪجهه ڪونه ڏٺو (ڪامريڊ غلام قادر مرراڻي کي پيٽا)

سياسي تربيت خاص طور تي ڪميونسٽ تربيت به ڪمال شئي آهي. اها تڏهن به پنهنجو ڪمال ڏيکاريندي آهي جڏهن تحريڪون ۽ تنظيمون ڏهه بت بونديون آهن. شايد اهڙي دور ۽ ئي برائيت تربيت جي ضرورت بهرين کان به وڌيڪ هوندي آهي ۽ شايد اهڙي دور ۽ ئي اها تربيت پنهنجي حقيقي امتحان منجهان گذرندي آهي ۽ گهٽ ماڻهو هوندا آهن جيڪو اهو امتحان پاس ڪري ويندا آهن. ڪامريڊ

غلام قادر مرراڻي به هڪ اهڙو شخص هو. جنهن پنهنجي ترست کي لڄاڻو ڪونه. پورهيت سياست جي سُٽي پئڻ ڪانپوءِ هُن پنهنجي پوري عمر ڪميونسٽ سياست کي ڏني ۽ جڏهن نوي جي ڏهاڪي ڪانپوءِ سندس سامهون سڀ ڪجهه تيزي سان ڊهڻ لڳو ته هو جيئن لک لڳي تيئن رک ٿيا جي مصداق اڳي کان مضبوط ٿي سٺو. اها مضبوطي سندس لاءِ ڪو ايمان جو سوال ڪونه هئي پر ان ماڻهه جي سوال هئي جنهن سان سندس تعارف ڪميونسٽ سياست ٿي ڪرايو هئو. انهيءَ سياست ۽ آدرشن سان هو سماج جي انهن طبقن ۽ برتن جو آواز بڻيو جيڪي اڻڀل هوندا آهن، انهن جي سڳهه بڻيو جيڪي بي سٽا هوندا آهن، انهن جو اتساهه بڻيو جن کي مايوسي ڪوهيڙي وانگي وڪوڙي ويندي آهي. تنهنڪري هُن کي نه پنهنجي ماضي تي ڪا شرمندگي هئي ۽ نه وري مستقبل ڏانهن سندس نظر ڏنڌلي ٿي وئي هئي. ڪامريد غلام قادر جهڙي جي پاسي ڳوٺ طالب مرراڻي ۽ 1941ع ڌاري پيدا ٿيو. ابتدائي پرائمريءَ تعليم وڏي ڀاءُ غلام محمد سان گڏ نئون ڪوٽ ۽ 1958ع ڌاري جهڙي منجهان مئٽرڪ ڪيائين. شروع ۽ تعليم کاتي ۽ نوڪري ڪانپوءِ ڪامريد غلام قادر وڪالت جي شعبي سان سلهاڙجي ميريورخاص ۽ ٽي بربڪٽس ڪرڻ لڳو. مٿس سياسي اثر پنهنجي چاچي ۽ سهري جا پيا جيڪو پاڻ هاري ڪميٽي ۽ سرگرم هيو. بعد ۽ ڪامريد غلام محمد لغاري سان لهه وچڙ ۽ اچڻ ڪانپوءِ ڪامريد غلام قادر هاري ڪاميٽيءَ جو ميمبر ٿيو کاتي ڌر سان سلهاڙجڻ ۽ هاري تحريڪ ۽ سرگرم ٿيڻ ڪانپوءِ هُن سموري سنڌ لتاڙي. ڄام ساقي سان سندس جوڙ رهيو. پر جڏهن بي دور ۽ تنظيمي ڍانچا تيزي سان ڊهڻ لڳا ته ڪامريد غلام قادر ڪجهه نظرياتي اختلافن سان گڏ ڪامريد عاصم آخوند وانگي هر ڪمزور پر متحرڪ ڍانچي سان جڙڻ ۽ ڪڏهن ڪونه ڪيائو. ڇاڪاڻ ته ڪامريد غلام قادر مرراڻي ڪميونسٽ سياست جي ان سيق کي ڪڏهن ڪونه وساريو ته حالتون ڪهڙيون به هجن پر هڪ ڪميونسٽ پورهيت سياست کان ڪڏهن به ڌار نه ٿو ٿي سگهي. تنهنڪري ئي هُن نوي جي ڏهاڪي جي پڇاڙي (1997ع) ۽ نئين ٺهندڙ لبر پارٽي ۽ غلام حسين ملوڪاڻي جي معرفت شامل ٿيو. لبر پارٽي ۽ شامل ٿيڻ

ڪانپوءِ اندازن 2004ع ۾ ميرپورخاص اندر هاري ڪانفرنس منعقد ڪرائي هئائين. جنهن ۾ 1500 کان 2000 هاري شريڪ ٿيا هئا ان پروگرام ۾ عبدالواحد آرسر بڻ شامل ٿيو هيو. 2012ع جي پڇاڙي ۾ جڏهن لسر بارتِي، نئين ٺهندڙ عوامي ورڪرز بارتِي ۾ ضم ٿي ته ڪامريڊ غلام قادر به پنهنجي اختلافي راءِ سان انجو ميمبر بڻيو ۾ 2014ع جي اسلام آباد ۾ ٿيندڙ ڪانگريس ۾ شريڪ به ٿيو. 1982ع ۾ ڪامريڊ غلام قادر جي گهرواري حاڪم زادي جي گذاري وڃڻ ڪانپوءِ ڪامريڊ اڪيلو رهيو. کيس ڪو اولاد ڪونه هيو. پر جنهن خيال سان سندس خيال هڪ ٿيو هيو تنهن کيس ڪُل سان هڪ ڪري ڇڏيو هيو. پٽڙهيل طبقن جي تڪليف ۾ انهن سان هيڪڙائي سندس روحاني زندگيءَ ۾ اهڙا خال ڇڏيا ٿي ڪونه هيا جو کيس نون رشتن جي ضرورت محسوس ٿئي. هڪ وڪيل جي حيثيت ۾ ڪامريڊ غلام قادر پورهيتن ۾ مسڪينن جا کيس مفت ۾ وڙهندو رهيو. هُن سانگهڙ ۾ ميرپورخاص جي ضلعي ۾ 200 تائين ٻئي مزدور آزاد ڪرايا. کيس عمر جي پڇاڙي سالن ۾ ڪينسر جهڙو موضي مرض ٿي پيو هيو. پر ان بيماري ۾ تمام گهڻي معاشي تنگ دستيءَ باوجود به هو جهڪيو ڪونه. ان بيماري ۾ سخت تڪليف باوجود هو بارتِي گڏجاڻين ۾ سفر ڪري به شريڪ ٿيندو هيو. سياسي طور سرمائيداري ۾ طبعي طور ڪينسر سان جهيڙندي غلام قادر اسان کان ارڙهين سيپٽمبر 2015ع جي ڏينهن 70 سالن جي عمر ۾ موڪلايو. سندس بچاڻا سماحواد سٿ ۾ عوامي ورڪرز بارتِي پنهنجي اڳواڻ کي پيٽا ڏيندي هڪ اعتراف ۾ هڪ وچن ڪري ٿي. اعتراف اهو ته هڪ بارتِي جي حيثيت ۾ ڪامريڊ جي پڇاڙڪن ڏينهن ۾ بارتِي کي پنهنجي انهيءَ سينئر ساٿي جو جيترو خيال رکڻ گهريو هيو بارتِي اوترو خيال نه ڪري سگهي ۾ انهيءَ جا به گهڻا ٿيا سبب بارتِي جي ڪمزور بيهڪ ۾ ئي سمجهي سگهجن ٿا ۾ وچن اهو ته ڪامريڊ جن آدرشن کي پنهنجي عمر ڏني تن ڏانهن سڀاڳي ڪمٽمنٽ جو اظهار ڪندي، هر قسم جي استحصال کان آجي هڪ غير طبقاتي نظام جو جُهد جاري رکيو.